

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

माघ २०२४, जनवरी-फरवरी १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः ६, पूर्णाङ्कः २३४

श्रुति-सुधा

(श्रुतिः—मेध्यातिथि काण्व । देवता—ऋभवः । छन्दः— २, गायत्री)

य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी ।
शमीभिर्यज्ञमाशत ॥ ऋ० १।२०।२

(ये) जिन ऋभू रश्मियों ने (इन्द्राय) दिव्य मन के लिये (वचोयुजा) ब्रह्म संबलित विष्य वाक् से युक्त (हरी) ज्ञानवाहक और आत्मावाहक (Sensory Motor) नाड़ियों को (मनसा) मन से युक्त करके (ततक्षुः) तक्षण किया है और उन ऋभूओं ने (शमीभिः) अपने कर्बों से (यज्ञं) इस शरीर रूपी यज्ञ को (आशत) व्याप्त किया हुआ है ।

इन्द्र दिव्यमन व बुद्धिसूर्य को कहते हैं । उसका सहन करने वालो ज्ञान-वाहक व आत्मा-वाहक नाड़ियों हरी कहलाती हैं । सामान्य मनुष्य की ये नाड़ियाँ हरी नाम को नहीं धारण करतीं । परन्तु जब मनुष्य में इन्द्र अर्थात् दिव्य मन का प्रादुर्भाव हो जाता है उस समय ये हरी नाम से कही जाती हैं । ये नाड़ियाँ विष्य वाक् (बाग्यमो ब्रह्मणा संबिधाना) से युक्त होती हैं । इनको दिव्यवाक् से युक्त करना और वेवरूप इन्द्र का वाहक बनाना ऋभूओं का काम है । इन ऋभूओं के प्रभाव से संपूर्ण शरीर में वेक्त्वनिर्माण का कार्य व तक्षण प्रारम्भ हो जाता है ।

पूर्वाक्त-गुं श्री० जोशीमहोदयैः स्वग्राम-स्थानां गुं श्री० मं० स० पेडमेमहोदयानां 'प्रवचनकारः' इति परिचय मे दत्ता तेषां निवास-व्यवस्था मया स्थावरास्ते कृता । चेत् तेषां सा सुखावहा भवेत्, समानशीलत्वाच्च उभयोरपि प्रमोदाय स्यात् इति स्वेच्छा प्रकटिता । मया सान्वं सा व्यवस्था अनुमता । नचिरात् गीतोपनिषद्-मनुस्मृतिप्रभृतिग्रन्थानां सूक्ष्मम् अध्ययनम् ग्रान्त-गीर्वाणभाष्येयाः प्रमुत्वं, प्रपञ्चानर्थोद्भूतं तीव्र वेराग्य, देशसेवावत्प्रवृत्त्यै, तस्य निष्ठापूर्वक परि-पालनं, स्वभावे आज्ञेयम्, इत्येतद्-गुणोच्चयेन प्रभावितः अहं, मम कस्यया सह तान् स्वकुटुम्बीयः इति प्रभावयम् । काव्यशास्त्रविनोदचर्चायां तं सः नीताः दिवसाः अविस्मरणीयाः एव ।

कं० माधवानुजविचितायाः 'जाईचो कुलें' कवितायाः मया कृतेन संस्कृतानुवादेन परिचिताः गुं श्री० चोलकरमहोदयाः (सेवानिवृत्तमुख्या-ध्यापकाः) वृद्धतरं परिचिताः स्नेहबद्धाश्च कं० पाध्येशास्त्रिभारमायक-निमित्तेन । पाध्येशास्त्रि-रचनायां दोषस्थलदर्शनं कार्यम् एतेषां, दोषान् दूरीकृत्य श्लोकशुद्धीकरणं च मदीयम् आसीत् । तत्कार्यं समाप्तेऽपि, मदीय-नव-नवकाव्यरचनां, दोषावगम्यहेतुना बारवार श्री० चोलकरमहोदयेभ्यः आवापामि, शुद्धीकरणे च चर्चां तैः सह करोमि स्म । ते सर्वदा मह्यम् अमोघं साहाय्यं दातुं उत्सुकाः प्रतोताः । विद्वानपि गवंरहितः परोत्कर्षे च मोदमानः सः सज्जनः मया अत्रुरमेव लब्धः येयेष्टं, इति मे महत्प्रार्थनं क्षतु मन्ये । तस्य सुचिर-भार्गवदर्शनेन च कालेन, स्वरचना निर्दोष-तायां जनितविरासः प्रयं जनः, शनकैः विसृष्ट-वान् तत्साहाय्यकरं, यथाचलनक्षमत्वं प्राप्तं शिशुः गुरुजनस्य ।

एम.ए.उपाधिपूर्वकं अधीयानाः पूर्वाक्ताः श्री समुद्रमहाशया (बी० पी० टी० रेल-

सेखनिकोः) इदानीं प्राध्यापका-गीर्वाणभाषा-नुरागिस्तात् बारं बारं दर्शनेन, नवरचनायाः रस-प्रवृत्तेन, अमोघप्रयस्य प्रापणेन, ग्रंथ-प्रकाशन-चर्चेया च सर्वदा सावरं साहाय्यं दत्त्वा, सौहार्दं वर्धयंतः मदुत्कर्षाय यावच्छक्यं प्रयतन्ते ।

श्री० यशवंतराव-कुलकर्णी (मोहमयी-महापालिका-लेखनिकः इदानीं वार्ड-इन्विज-विद्या-लय-शिक्षकाः) संस्कृतपंडितः यावत् कल्याण-नगरे न्यवसत् तावत्, तथा मध्यलोहमार्गकार्यालये प्रधानः आलेखकः (Head draftsman) पर देवभाषानुरागी रसिकः श्री० का० वि० कुलकर्णी, सेवानिवृत्तशिक्षकः गुं श्री रामभाऊ अम्भकर, एते सततं मां प्रोत्साहयति नवरचनायां, भूयो भूयो दर्शनेन, विमर्शेन यथावसर यथाशक्यं च नवसाहित्यरसप्रवृत्तेन ।

सुभाषचरितस्य हस्तलिखितपरीक्षण-शुद्धी-करण-प्रस्तावना-अभिप्रायदान-मुद्रितपरीक्षणवि-विषयेषु बहुभिः मान्यवरैः विद्वद्भिः सुहृद्भिः च उपकृतोऽहम् । तेषां सर्वेषां नामोल्लेखः तदुपपे मया सावरं कृतः वर्तते । तेषां केषांचित् नामो-ल्लेखः अत्र क्रियते । डॉ. श्री. कं० ना० बाटवे (प्रस्तावना), श्री० अग्रबुद्ध, प्रा० श्री० अनन्त-शास्त्री फडके, सा० श्री. बालशास्त्रीहरबास, श्री० पचौरीशास्त्री (कासगज), कं० डेबेकर-शास्त्री (ठाणें) (अभिप्रायः) श्री० श्रीप्रकाश-तदानींतनः मंबईराज्यपालः— (प्रोत्साहनपर-शुभेच्छाः) । श्री० गं० कं० गुर्जरशास्त्रिभिरु (डॉ.बिबली) मुद्रितपरीक्षणोत्तरम् अंतः स्कूलः अनाहृतः अभिप्रायः प्रेषितः । ततः अंतिमश्लोकः प्रथम्—

‘काव्यं प्रसावमधुरं भवतो विलोक्याः-
लोभ्यमानहृदयोऽस्मि प्रभावरिक्तः ।

उत्साहभंगकरवार्धकवधितेहाः

काव्योद्भवमे कविवरा विरला भवद्भाः ॥”

(सेवाभामिन्यङ्के)

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत

लेखकः—३० याज्ञवल्क्यः, बालप्रस्थाश्रम—उवातापुरं (सहारनपुरम्)

इह त्रिषु लोकेषु वेदादिसंज्ञास्तत्प्रतिपादितानि, सत्यपथपरिकरं, सद्भिर्भरतभूतानि, अभ्युदयनिःश्रेयसकराणि, ऋद्धिसासत्यादीनि, यानि कानिचिदपि तपांसि विलसन्ति, निखिलेषु तेषु मानवेष्टोपकरणेषु तावच्चत्वाप्तम् इतिमिदं ब्रह्मचर्यम् । सर्वे हि जना ब्रह्मचर्योपयोगितामनुभवन्ति । नह्यन्तरेण ब्रह्मचर्यरसायनं कश्चिदपि जीवितानन्दमधिगच्छति । एतेन बलं जायते निर्बलोग्रि बलवान्, रूपोग्रि रूपवान्, निर्बुद्धिरपि सुधीः । लोके च भिक्षुला गृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमव्यवस्था सम्पाद्यतेऽनेनैव । अनेनैव भूपतिस्त्वायते इत्युच्यते राष्ट्रं प्रजापालनञ्च वर्कति । अनेनैव वैज्ञानिका निखिलज्ञानविज्ञानप्रणालीमाऽऽकलयन्ति जगत्पाञ्च नूतननूतने राविष्कारप्रायेण कुर्वन्ति । एतदनुकम्पयैव जगतिन्यता भगवान् प्रजापतिरपि जन्मस्थिति-भङ्गचक्रं चालयति ।

परिमन् राष्ट्रं किल ब्रह्मचर्यनिष्ठा तामरिका विलसन्ति । नूनं तद्वाष्ट्रं सम्स्तज्ञानविज्ञानस्वरूपमवयच्छति । सुतरां हि तल्ल निवसन्ति सौभाग्य-वन्तमा विचक्षणाः । यत्नेन महतरं ब्रह्मचर्यव्रतं इदमुपैष्यं वरीवति । नापि तत्र प्राणिनस्तापत्रयेण पीडयन्ते । ब्रह्मचर्यनिष्ठेन नृपतिर्नैव राष्ट्रसञ्चालन-व्यवस्था सम्भाव्यते व्यवस्थापयितुम् ब्रह्मचर्य-पराङ्मुखेन राज्ञा । तथाहि भगवताऽऽर्चयेदेनापि सम्यक्प्रकारेण तत्परिष्कारयते— ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरसति ॥ अथर्व० ११-२-१७ ॥

अन्यथाऽप्युपन्यस्तम्—यादुस्तेजो बलं कीर्यं प्रभाश्रीश्च महायसः । पुत्र्यं चाऽपि प्रियत्व व हृष्यतेऽब्रह्मचर्यया । (गीतमस्मृतिं अ० ४) ब्राह्मं तपो ब्रह्मचर्यं चाह चात्यन्तनिश्चयाः । रसायन-

मिदं ब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत् ॥ चरक चि० अ० १ ॥ शान्तिं कान्तिं स्मृतिं ज्ञानमारोग्यं चापि सन्ततिम् । यदिच्छति महद्धर्मं ब्रह्मचर्यं चरेदिह ॥ धन्वन्तरि ॥ धर्म्यं यशस्यमायुष्य लोकद्वय-रसायनम् । अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकान्तनिर्मलम् ॥ अष्टाङ्ग उ० अ० ४० ॥

ब्रह्मचर्यं महान् यज्ञो ब्रह्मचर्यं महत्तपः । ब्रह्मचर्येण सर्वोऽर्जसिद्धो भवति भूतले ॥ आरीर मानसं वापि स्वास्थ्यमाध्यात्मिकं तथा । अमीष्टं वेत्ता सर्वं ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम् ॥ नानाधिव्याधिक्षिप्रानां मर्त्यानामोषध परम् । निराश्रयाः समाधानं ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम् ॥

॥ प्रमृतम् ॥

इतस्तु दृश्यतामिह भारतखण्डे कदाचिदासीत् सुतरां ब्रह्मचर्यमयी तिष्ठऽऽज्ञालम् । तदा हि प्रान्ते-प्रान्ते जनपदे-जनपदे ग्रामे-ग्रामे मठे-मठे वसुह्वाऽऽदित्यनामानो ब्रह्मचारिणो ब्रह्ममनन-वेदाध्ययनशुक्रसंरक्षणक्षमा आसन् । ते तत्रभवन्तो भवन्तः श्रीमन्तो दीर्घकालनैरत्ययसत्कारासेवितेन ब्रह्मचर्यानुष्ठानेन कामक्रोधमोहभवेभ्यादिदिविदिविचि-तविकारहन्तानिचितानं निशेषेण भस्मीकृत्य सम-स्तविद्याभण्डारविमूलं, सकलब्रह्माण्डभाण्डस्य जन्मस्थितिभङ्गकर्तारं, सर्वज्ञत्वसर्वव्यापकत्वनिरा-कारत्वादिगुणवन्तं, सत्त्विकदानन्दस्वरूपं, परमात्मानमधिजग्मुः । तेषां श्रीमतां तत्रभवतामासीत् खलु दुर्दुर्गता जितधरणीया यद् अन्तरेण ब्रह्मचर्यं तपो तोषायान्तरेण केनापि मनुजानामिष्टतमोप-लब्धिः शक्या समधिगन्तुमिति । तेन हेतुनैव ते परस्महृसा आदित्यवर्णिनो बभूवुः । संयमनिष्ठ-जीवनत्वाच्च तेषां कृते परिवारनियोजनविषयक-

नानात्यन्त्रोपयन्तनिर्माणसमस्याकलङ्क्यङ्कस्यानिवार्यता समजनि । नापि तदानीमन्वसमस्या ध्येताचारनिरोध समस्यासमाधानाय मुहुर्मुहु खस्वन्तरङ्गपरिषत्सदस्यनिर्वाचन सबभूव । तदा स्वार्थेच्छडे "मित्तस्य चक्षुषा समीक्षासह । कृष्णन्तो विषवमार्यम् । मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा मुखदु ख-पुण्यापुण्यविषयाणा भावनातञ्चितप्रसादनम् । धर्मं चर । सत्य वद । स्वाध्यायान्मा प्रमद । इत्यादि वेदशास्त्रोपनिषद्वाक्यप्रदानपरवशात् सुचित्तमहापुरुषवाह्यत्वाच्च परिवारनिवोजनध्यात्ताचारनिरोधसमस्याया प्रसङ्गगन्धोऽपि नागात् ॥

को न जानीते श्रीमता रामचन्द्रलक्ष्मण-हनुमता ब्रह्मचर्यमयीनिष्ठा ? को न वेत्ति खनु महाभारतकालस्यान् निखिलयुद्धकलानिष्ठातान् जितकालान् श्री भीष्मकृष्णमहाभागान् ? केन न स्मिरयन्ते साङ्करप्रयोगन्यायवैशेषिकमीमासावेदान्त-शास्त्ररचयितार श्री कपिलपतञ्जलिगीतमकणाद-जैमनीयव्याससमगवत्पादा ? कोऽय हतभाग्यतर श्रीजगद्गुरुशङ्करमहर्षिदयानन्दभगवत्पादाश्च नाऽ-वगच्छति ?" किन्नाम तस्याऽविज्ञातगान्धिसुभाषपटेलस्य ? सकलारुणतमवन्तो भवन्तस्ते ब्रह्मचर्य-सङ्कल्पैकधिय सबभूव ॥

परञ्चेतस्तु विलोक्यतामिहायंछण्डे कलिकाल-व्याजपरवगेन साम्प्रत काऽस्तथा सवृत्ता ? ग्रहह । क्वाद्य धर्मप्रधाने देशे धर्मस्वरूपो विलोक्यते ? क्वाद्य ब्रह्मचारिण सतत साङ्गोपाङ्गवेदानधीयते ? क्वेदानीमिह प्राणायामादियोगजक्रियाभिरूषवेरतो-विज्ञाऽनुष्ठीयते ? क्व साम्प्रत परमपुरुषार्थतत्त्व-ज्ञानाय विद्याधिनोऽप्यस्मिन्ति ? क्वाऽमुनाऽष्टाभ्यो वै स्मरणकीर्तनकेलिप्रेक्षणयुक्ताभाषणसङ्कल्पाऽ-ध्यवसायक्रियाणिष्पत्तिनामभ्यो मैयुतेभ्यो ब्रह्मचा-रिणो निवार्यन्ते निवर्तन्ते च ? क्व प्रतिमहम्-पण्डितप्रकाण्डा श्रोविद्या ब्रह्मनिष्ठा ?

हा हन्त ! साम्प्रतमेव महर्ष्यं विमहाभागाना परम्परास्तिरस्मिन्ते भारतखण्डे । सहशिक्षा-छायाचलचित्तशृङ्गारतादिविविधह्यचर्यप्रतिकूलसा-धनानुष्ठानेन न दृश्यते किञ्च ब्रह्मचर्यगन्धमात्रमपि । "ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मं षडङ्गो वेदोऽध्ययो ज्ञेय " इति पातञ्जलवाक्यन्तु विलपतामेव गतम् । अद्य तु ग्रशेयत उपस्थसयम त्रिहाय परिवार-नियोजनसम्पादनाय नानावन्ताणि, गर्भपातसाध-नान्यनुष्ठीयन्त । इदानीन्तना पुरुषास्तु त्यक्ते-धर्मार्णोऽपि धर्मपरावणा, शृ गाररसास्वाद्यमाना अपि तस्मिन् अविदितनीतयोऽपि नीतिनिष्ठाता वेदाध्ययनशून्या एव वेदान्तज्ञा, यौगिकज्ञानमन्त रेण एव योगावाप्ता, नित्यानित्यवस्तुविवेकशून्या एव मुमुक्षव कि बहुना नाम्प्रतस्त्वपरैवास्या वरीरति भारतखण्डे नहि केनापि शक्यते लेखितुम् ॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमत्सु ॥

ननु किमिदन्नाम ब्रह्मचर्यं यदन्तरेण नरेष्ट-तमोपलब्धिर्न शक्या भवितुम् ? केन प्रकारेण च तदुपलब्धि सम्भवति लोके ? तदुच्यते—ब्रह्मचर्य-शब्द तावत्पदद्वय विलसति । ब्रह्मपद चर्यञ्च । तव—'ब्रह्म' प्राधान्येन परमात्मा—वेद—वीर्य—आदिवु ग्रथेषु प्रयुज्यते । चिन्ताध्ययनसरक्षणेष्व-र्थेषु च चर्यं शब्द । तदेवमनेन ब्रह्मचर्येण शब्देन परमात्मचिन्तन — वेदाध्ययन — वीर्य — सरक्षणानि अभिधीयन्ते । युगपदेव ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययन-वीर्यसरक्षणाऽनुष्ठानेन ब्रह्मचर्यसुरक्षा भवितुमर्हति । तथाहि ब्रह्मचिन्तन विना वेदाध्ययनवीर्यसरक्षणे न सम्भवत । नापि वेदाध्ययनमन्तरेण ब्रह्मचिन्तनवीर्य-सरक्षणादुते ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययनसामुख्यं न प्रा-प्नोति । तस्माद् योगपथेन साधनद्वयेण प्रभुचिन्तन-॥

वेदाध्ययनवीर्यसरक्षणायामकेन ब्रह्मचर्यमुखा विज्ञा-
यते तच्च प्रदर्शयते—

ब्रह्मचिन्तनम्—१

दृश्यते तावत्प्रकाशक्रियास्थितिशीलानां सत्व-
रजस्तमसा क्षणे क्षणे परिवर्तनम् । अस्मन्नि-
क्षेपेषु च सुखानि दुःखानि च परिवर्तन्ते । तवापि
दुःखमेवाधिकतरम् । प्रतिकूलवेदनीयत्वात् सव
क्लेश पराभविष्यत् चिकीर्षन्ति । त्रिविधदुःखात्यन्त-
निवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ एव सर्वेषां मनुजानामभि-
मतम् । तदुपलब्धिस्तु ब्रह्मचिन्तनमनननिदिध्या-
याः साक्षात्कारेण भवति । तथाहि भगवत्वा श्रुत्या
परितुष्टयते—तमेव विदित्वाऽजितमृत्युमतिं नान्य
पन्थां विज्ञेय्यनाय ॥ यजु० ३१.१८॥ क्लेश-
पर्यवसानं परमपितृपरमात्मनि विज्ञाते सम्भवति
नोपायान्तरेणेति भावार्थः । ग्रन्थताप्युक्तम्—
आनर्थक्यमधीतसकलवेदस्याऽविज्ञातिश्वरस्य ऋचो
भेदक्षरे परमेष्ठ्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु ।
यस्तन्न वेदं किमुवा करिष्यति य इतिद्विदुस्त इमे
समासते ॥ ऋ० १.१६४.३६॥ वेदाध्ययनेन
तदेव महत्तमो लाभो भवितुमर्हति, यदा ब्रह्मोपलब्धि-
स्त्वादितरथाहि निष्फलत्वावपि । तस्माद् ब्रह्म-
चारिणो ब्रह्मचर्यसुरक्षायं ब्रह्मचिन्तनं समाचरेयुः ।
१. ब्रह्मविज्ञानार्थं ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्यमनुति-
ष्ठन्ति स्म, इत्यप्यधोऽङ्कितेन वाक्यसङ्घातेन
विज्ञायते—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो

य पश्यन्ति यतः क्षीणदोषा

॥ श्रुच्छ्रु० ३.१.५॥

सर्वे वेदा यत्प्रश्रामयन्ति तपासि

सर्वाणि च यद् वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते

पदं सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

कठ० २.१.५॥

तान्ह स ऋषिरवाच भूय एव तपसा ब्रह्म-
चर्येण श्रद्धया सवत्सर सवत्स्थं यथाकामं प्रश्नान्
पृच्छत यदि विज्ञास्याम सर्वं ह वो वक्ष्याम
इति ॥ प्रश्न० १.२॥

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया-
ऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते ॥ प्र० १.१०॥

वेदाध्ययनम्—२

अस्मिन् ब्रह्मचिन्तने ब्रह्मचर्यसरक्षणमसम्भव-
मित्युपन्यस्तम् । तच्चिन्तनमपि वेदाध्ययनमन्तरेण
शक्यम् विज्ञातुम् । वेदा हि प्राचीनतमा श्रेष्ठ-
तमाश्च विलसन्ति तामा । “किन्नाम परमात्म-
स्वरूपत्वं कथञ्च ब्रह्मसाक्षात्कारं स्यात् ?
ब्रह्मचर्येण तपसा किं फलत्वं इति निशेधयता
प्रश्नकदम्बा समाधीयन्ते वेदादिविद्येशास्त्र-
पर्यालोचनैर्नैव । तथाहि भगवति अथर्ववेदे ब्रह्म-
चर्यलाभार्थं निगदितम्—‘ब्रह्मचर्येण तपसा देवा
मृत्युमपाध्नत’ इति ॥

ननु कथं ब्रह्मचर्येण तपसा जितमृत्युं सम्भ-
वतीति ? सन्नेहपङ्कमुत्पादयन्त्येके । तदुच्यते—
मृत्युर्हि नाम पाञ्चभौतिकस्य कायस्य वियोग
अविवास्मिन्तारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्च क्लेशा
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततत्त्वविच्छिन्नोद्धारणम् ॥
योग० २.३, ४ ॥ तप्तज्जलसूत्राभ्यां मृत्युरविच्छि-
पस्याभोजिष्यति । ब्रह्मचर्येण तपसा हि अस्त्र-
पुरुषान्यतः प्रक्याप्ति सम्पद्यते । तेन सम्यग्ज्ञानेन मृत्युः
परजयते । तथा चात्र तत्रभवतो जितमृत्युः
श्री भीष्मपितामह—दशानन्दभगवत्पादस्य उदाहरण-
महे—ते भवन्त आदित्या ब्रह्मचारिण आसन् ।

श्री भीष्मपितामहास्तु मरणासन्ने प्राप्तेऽपि प्राहुः—
धारयिष्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकांक्षया ।

ऐश्वर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥

महा० भोष्म०—अ० ११६, १०६ ॥

तथाहि श्रीमदयानन्दचरणा मरणासन्ने काले
जितमृत्युत्वादेवमबु—हे ईश्वर ! सच्चिदानन्द-
स्वरूप ! प्रभो ! तवेच्छा पूर्णा स्यात् । नष्टते
ब्रह्मचर्यनिष्ठा श्री भीष्मदयानन्दमहाभागा;
मरणासन्ने काले मृत्युलाञ्छनपङ्कगन्धमप्यनुबभूवुः ।
तस्माद् भद्र सन्देहावसरप्रसङ्गो नोपपद्यते ।

तथा च वामनाचार्येण वेदाध्ययनशीलो ब्रह्म-
चारी अभिहित—ब्रह्मवेदस्तदध्ययनार्थं यद् व्रतं
तदपि तच्चरतीति ब्रह्मचारी ॥ कालिका
६, ३, ८४ ॥

वीर्यसंरक्षणम्—३

ब्रह्मचिन्तन—वेदाध्ययनानुष्ठानमन्तरेण नहि
वीर्यसंरक्षणं याथातथ्येन सम्भवतीत्यवोचम् वीर्य-
संरक्षणमपि ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययनोपलब्धौ साधक-
तमङ्कुरणमिह विधीयते । यद्यपि ब्रह्मचिन्तन-
वेदाध्ययनवीर्यसंरक्षणानि युगपद् एव विधेयानि
मन्तितमाम् । तथापि ब्रह्मचर्यशब्देन लोके वीर्य-
संरक्षणमेव वैशिष्ट्येनोपचर्यते । एवं हि कानिचित्प्र-
माणानि वीर्यसंरक्षणस्यैव प्रकर्षं प्रदर्शयन्ति । तानि-
कानिचिद् खलु लिलिखिष्यामि—ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रिय-
स्थोपस्थस्यसंयमः ॥ योगव्यासभाष्ये २, ३० ॥ अत्रैव
भोजेनापि लिखितम्—ब्रह्मचर्यमुपस्थसंयमः ॥
अगवता पतञ्जलिना भाषितम्—ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा-
यां वीर्यलाभः ॥ योग० २, ३८ ॥ अत्रोक्तं भोज-
वृत्तौ—यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति तस्य तत्प्रकर्षा-
ञ्जितशय वीर्यं सामर्थ्यमाविर्भवति । वीर्यनिरोधो

हि ब्रह्मचर्यं तस्य प्रकर्षाच्छरीरीरेन्द्रियमनःसु
वीर्यं प्रकर्षभागवच्छति ॥

युद्धे ब्रह्मचर्यनिष्ठेनाज्जुनेन पराजितस्य गन्ध-
र्वस्योक्तिः—

ब्रह्मचर्यं परो धर्मः स चाऽपि नियतस्त्वयि ।
यस्मात्तस्मादहं पार्षं । रथेऽस्मिन् विजितस्त्वया ॥
॥ महा० आदि० अ० १७० ॥

ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप !
प्राजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेविह ॥१॥
न तस्य किञ्चिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ।
बह्व्यः कोट्यस्त्ववीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत ॥२॥
न सत्ये रत्नाणां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।
ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् । सर्वपापान्मुपासितम् ॥३॥

महा० विदुर० ३६

कायेन मनसा वाचा सर्वाविस्थानु सर्वदा ।
सर्वत्रमेषुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥
स्मरणं कीर्तनं केलिप्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥
एतन्मेषुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनोषिणः ।
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥

तद्विषयं योगपद्येन ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययनवीर्य-
संरक्षणानुष्ठानेन यथं स्वकीयचित्तस्थानां दूरमप-
सृत्य कैवल्यपथपदिका भवितुमर्हति । यथैव पुरा
देवा ब्रह्मचर्यानुष्ठानेन मृत्युञ्जया बभूवुस्तथैव
वयमपि स्याम । ननु प्राक्तनाः प्रेक्षाकन्तो मृत्युञ्ज-
याः सर्ववृत्तिरे किमत्रमाम् ? इति चेत्तदुच्यते
अगवत्यां श्रुत्याम्—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नुत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥

अथर्ववेदः ११, ५, १६॥

संस्कृतं भारतीयराष्ट्रियता च

डा० रामजी उपाध्याय एम० ए०, डी० लिट०

भारतस्यैकताद्य कर्तते । मा कथं कदा वा सम्पादितेति विचारे समुपस्थिते सर्वङ्कुपो विमर्शो जायते यदुक्तमेऽस्मिन् नास्ति तत्राङ्गानां तेषां भाषायां अनुयायिना वा कृतित्वम्, अपितु तेषां भारते प्रादुर्भावात् प्राक् किमपि तत् तत्त्वमासीत् सुप्रकटितं येन नि सन्दिग्धमिदं प्रोक्तम्—

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।

वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयो यत्र सन्तति ॥

बहुविधजनानां देशेऽस्मिन् सा भारतीय संस्कृतिर्विकसिता यस्यां आदर्शमात्मनीयं कर्तुं ते सर्वे जनाः परस्परसाहचर्यं विदधुरिति भारतीयसंस्कृते प्रतिष्ठायां प्रथमं पदम् । इयमेव भारतीयसंस्कृतिः भारतस्यैकराष्ट्रियत्वमपि विहितवती । वस्तुतस्तु न कश्चिद्देशो भौगोलिकसीमाभिराष्ट्रमिति नामविशेषमर्हति, अपितु केनापि संस्कृतिविशेषेण कस्यचिद् भूभागस्य राष्ट्रसंज्ञेति विशेषो जायते । सा संस्कृतिः प्रधानतः संस्कृत-साहित्ये गौणत इतरभाषासाहित्येषु च निहिता वर्तते । यदि नाम संस्कृतमपरा भारतीय-भाषा बोधेभिना स्युर्तर्हि भारतीय संस्कृतिरपि भूतत उच्छिन्ना भविष्यति । फलतो भारतस्य भारतीयतापि विनष्टा जायेत । अग्नभाषाद्वारेण या अन्तराष्ट्रियसंस्कृतिः प्रचार्यते, तस्यापराकचक्षणेन भारतीय संस्कृतिः विनाशयितुमेवाङ्गलभाषासमर्थकानां पक्षः प्रवर्तते ।

स्वकीया राजनीतिकी वा सामाजिकी वा संस्कृतिः परेषु देशेषु स्थिरं पदं निवध्यादिति प्राधुनिक-युगे सर्वेषां प्रवृत्तराष्ट्राणां परमोद्योगो वर्तते । इदमेवोद्दिश्य इङ्ग्लैण्ड-अमेरिका-जर्मनी-रुस-दि-

देशानां न केवलं सार्वजनिकसंस्था अपितु शासन-संस्था अपि भारतदेशे स्वल्पमूल्येनोत्कृष्टं साहित्यं विक्रीणन्ति, भारतीयविचारिणा स्वकीयेषु देशेषु अध्ययनार्थं समृद्धा छात्रवृत्तिमुपहरन्ति, स्वकीय-देशस्य भाषा-संस्कृतीतिहासादीनां विषयाणामध्यापनार्थं प्राध्यापकान् नियोजयन्ति । 'फोर्डे फाउण्डे-जन' इति विख्याता संस्था तदेवोद्देश्यं परमं कृत्वा प्रयत्नयति ।

राष्ट्रभाषाद्वारेण राष्ट्रिया संस्कृतिः संस्थापनीया यतो नाम राष्ट्रियसंस्कृतिः विना राष्ट्रस्य राजनीतिकमेकत्वमपि स्वप्नसृष्टिर्मेवविष्यति, भारतस्य विघटनमप्यस्य भविता च । सा राष्ट्रिया संस्कृतिः केवलं भारतीयभाषासु सन्निहिता वर्तते । अतएव तामां सर्वासां भाषाणामध्ययनाध्यापनं मविशेषं व्यवस्थापनीयम् । अधुना तामु केवलं संस्कृतस्य माहात्म्यं भारते सर्वत्र राजते । सा भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननीरूपेण वा सहचरीरूपेण वा समादृता । अस्माकं राष्ट्रिय-साहित्यं प्राचीनकालतोऽद्यावधि सविशेषं संस्कृत-भाषायामेव वर्तते । नातः परं किमपि सत्यम् । हिन्दीभाषायामन्यासु वा भारतीयभाषासु सन्ति नामानुज्ञिगणनीया एव राष्ट्रिय-साहित्य-कक्षा-योग्या ग्रन्थाः, अथ च अतश्चो ग्रन्था वेदोपनिषद्वा-मायन-महाभारतपुराणादयः, अन्ये वा बहुविध-विषय-स्युषो महाकवीनामाचार्याणां च संस्कृत-ग्रन्था राष्ट्रिय-साहित्य-कोटिमवगाहन्ते । न केवलं भारतीयभाषासु अवितासाहित्यस्य निर्माणार्थमपितु भारतमिति नाम्नः सार्यकतां विद्यायामपि संस्कृत-भाषाया राष्ट्रियं साहित्यं महनीयम् ।

ग्रांगलभाषाया अनिवार्यमध्यापनं तु दुराग्रह
एव, यतो नाम कापि वैदेशिकी भाषा कस्मिंश्चित्
स्वतन्त्रदेशेऽनिवार्यरूपेण न धियते । ग्रांगलभाषा
तु केवलं तैर्जनैः पठनीया ये अन्ताराष्ट्रियज्ञान-
विज्ञान समुपासका अन्ताराष्ट्रिया ध्याति लब्धु
मुमुत्सुकाः सन्ति ।

ग्रांगलभाषा तु भारतीय-संस्कृते प्रोच्चाटिनी
वर्तते । यदि नाम ग्रांगलभाषाया भारते सर्वोपरि
स्थानं क्रियते, तर्हि तएवाङ्गल-साहित्य-संस्कृति-
रजिता जना देशेऽस्मिन् प्रामुख्य भक्ष्यन्ते, येषामा-
दर्शनं साहचर्येण च वैदेशिकी संस्कृतिदेशेऽस्मिन्
सनातनपदं लप्स्यते । सा स्थितिस्तु भारतस्य
भारतीयतामेवाचिरं निराकुर्यात् ।

सदोद्यमः किं न करोति भद्रम् बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम्

लेखकः—वैद्य श्री रामस्वरूप शास्त्री, संपादकः, बालसंस्कृतम्, बम्बई ७७

उद्योगशीलस्य भवन्ति कामाः

उद्योगशीलस्य भवन्ति वार्थाः ।

उद्योगशीलं समुपैति सिद्धिः

उद्योगशीलो लभते प्रतिष्ठाम् ॥

उद्योगशीलस्य नरस्य नूनं

न दुर्लभं किञ्चदसंभव वा ।

क्रियाविधिज्ञस्य च तस्य लोके

यशांसि कार्याणि च यान्ति बृद्धिम् ।

तिलेषु तैलं भवतीति सर्वो

जानाति तच्चापि विना प्रयत्ने ।

लज्य न तस्मान्मतिमान् सदैव

मुक्त्वा लस विन्दति कार्यसिद्धिम् ॥

न पौरुषं यस्य नरस्य विद्यते

क्व तस्य साफल्यमुपैति पार्श्वम् ।

मनोरथास्तस्य भवन्ति मोषाः

सर्वाणि सौख्यानि च यान्ति नाशम् ॥

कीर्तिं प्रसूते विदधाति सौख्यं

तनोति मानं जितनोति सख्यम् ।

ददाति धैर्यं विदधाति सिद्धिं

सदोद्यमः किं न करोति भद्रम् ॥

स्वस्थोऽसि वीरोऽसि वरोऽसि धीरः

हेबाल! जातोऽसि कुरुष्व कार्यम् ।

अधोऽध्वं विद्याः विविधाः कलाश्च

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

भाषस्व सत्यं वचनं सदैव

चक्षस्व चेष्टं मधुरं च नित्यम् ।

वर्तस्व पितृवर्चनेषु सम्पक्

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

बचो गुरुणां प्रतिपालयस्व

पुण्यानि कार्याणि कुरुष्व नित्यम् ।

सदैव दीनेषु दयां कुरुष्व

बाल्ये समायान्ति गुणा महत्त्वम् ॥

मित्रेषु नीतिं परमां पवित्रां

विधेहि सर्वेषु जनेषु मैत्रीम् ।

विश्वासपात्रो भव सज्जनानां

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

सेवस्व धर्मं वद संस्कृतं च

यतस्व लोकस्य हिताय नित्यम् ।

भजस्व भक्तिं परमेश्वरे च

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

नीहारकालः (ऋतुशृङ्गारात्)

श्री बृहदेवः

ब्रह्माण्डभाण्डे हिमखण्डचन्द्र-

ज्योत्स्नां गलन्तीं वसुधासुधाराम् ।

स्वलोचनाभ्यां गरलज्वलन्तीं

न पातुकामो निशि विप्रवासी ॥१॥

लहरफणिमणीनां शीतलैर्लोलमालै-

निशि निशि तटिनीनां दीपकैश्चारुरूपम् ।

कमलमुकुलपाणिर्लोकपन् विप्रवासी

हृदयतिमिरमन्ध हन्ति बान्तं निजान्तं ॥२॥

तमस्तमालावलिस्तशला-

च्छायां जगत्यामुपरि प्रतूर्णम् ।

आत्मानुरूपां तनुते विशालां

धूमाकुलाश्रमं शिशिरे निशायाम् ॥३॥

पश्चाच्च वृष्ट्वा चरमाचलाले-

मैघान्धकारं सधन समुत्थम् ।

भ्रान्तं कथं दुर्दिनमेति भूयो

विभावरीभीरुरय प्रवासी ॥४॥

तमोतमो बान्तमुष-प्रकाश-

धाराप्रवाहे ध्रुवमानिमग्नम् ।

विभाति गङ्गायमुनातरङ्ग-

सङ्गः प्रयागः प्रतिबासरादौ ॥५॥

प्रातः प्रवासिन् चटकधयमान

कुलं दलानां वसुधारहाणाम् ।

मध्याह्नकाले च शुकायमान

दिनावसाने च पिक्वायमानम् ॥६॥

सरगा परागापरागास्तिरछ

प्रभाते यथेयं सुमानां समुत्था

नवीनप्रतीति सुदिव्यांविभाव्य

त विस्मृत्य बन्धुं क्षणं याति मोदम् ॥७॥

प्रभातवातेरितपुष्पपत्रं

यथोत्पतच्छिन्नपतङ्गपत्रम् ।

नीराजनादीपशिखासमानां

दीप्रप्रभा सूर्यमुखीदलानाम् ॥८॥

कृष्णोत्तमाङ्गाम्बरचारुदेशो
तां चन्द्रमश्वन्दनचित्रकाभाम् ।
विलोक्य लोकोऽजनि दर्शनेप्सु-
भंवत्या प्रसन्नामिव शुभ्रदीप्राम् ॥६॥

सन्ध्यातिमन्ददिवसेश्वरभासि
कोलाहले च विरले विपुलद्विजानाम् ।
भीत्या विरेमिडनगाद् विरहो सरन्तीं
रेत्वाहिनीं शतपदीमिव धीक्षमाण ॥१०॥

पश्चात् प्रदोषात् ककुभो विरुद्ध-
तमस्तमप्रग्रन्थनिकुञ्जपुञ्जाः ।
पाण्डुप्रभा भूभवतीव यत्र
प्रवासकाले वसति प्रवासी ॥१३॥

निर्भोकतुल्यं पुलिनं विशालं
व्यालीव हित्वा नवला नदी या ।
विलोक्य तां सकृजितां चलन्तीं
भा भूमिया कूर्ममभाः प्रवासिन् ॥११॥

आकाशनीकाशशिरोवशाशा-
वेणीनिशाश्यामलकेशराशौ ।
दुकूलसूत्रप्रथमोऽग्न्यलांशुः
प्रवासिनः श भवतु प्रभाते ॥१४॥

शिवालकालिस्तपसा पिशङ्गी
या पूर्वभासीच्छिशिरेऽधुना सा ।
तुषारशुष्का द्युमणिप्रदीप्रा
सुवर्णवर्णा पलितेव जाता ॥१२॥

कपाटखट्खट्करणेनदीष्णा
मन्दं प्रभाते बह गन्धवाह ।
तूष्णीं विहङ्गा विटपेषु सन्तु
सद्यःशयानः शिशिरे प्रवासी ॥१५॥

साधना (२)

श्री सत्येन्द्र बाबुकृतसाधनाया अनुवादको महाकविरामकृष्णभट्टः 'हिन्दु कालिङ्ग' दिल्लीविश्वविद्यालय'

तृतीयः परिच्छेदः

महाधिकारी कतिपयारक्षिकास्तद्गृहसङ्ग्रोपने नियुज्य निकटवर्तिनस्त्रिभूमिकस्य सौधस्योपगम्य द्वारदेशे भेदयित्वा च तत्कवाटगलं साधं सर्वं रक्षितवन्तः । प्रविष्टमात्रश्च स तस्मिन्नेहे बहोः कालान्न कोऽपि न्यवसरित्यबाबुध्यत । सर्वस्मिन्नपि प्रकोष्ठे हि ज्ञानवज्जन् पांसुपटलमवस्करनिकरश्च कुक्षिप्लु प्रासीत् । प्रागताः सर्वेऽपि गृहस्य निपुणं पर्येक्षन्त सर्वांस्त्रिभागात् । सर्वत्रापि दशा समा-
नं । तस्य प्रथमयोर्द्वयोरेपि भूमिकयोरेवमेव पांच-
वस्करनिचयो राशीकृत इवावर्तत । तृतीयभूमिकायां तु सोपानप्रकोष्ठस्य निकटे किञ्चिदल्पमपवरकमा-
सीत् । तत्र च करिचदल्पो गवाक्षः । आरक्षिक-
महाधिकारी तद्गवाक्षकवाटमुद्घाट्य परोक्ष्य चात्र-
धीत्—“यस्मिन्नेकभूमिकभवनस्य प्रकोष्ठे नार्या-
हृत्या कृता तदस्माद् गवाक्षात्पुच्छु गोचरोभवति
दूरोः । अल्पपदवतो यद्यग्निनलिका न प्रयुक्ता
तर्ह्येतत्प्रकोष्ठमागतं नारीं लक्ष्योक्त्य सा प्रयुक्ता
श्रुतम्” इति । तदाकर्ण्यधिकारी ज्ञानमहाशयो-
ऽभाषत—“गृहस्यास्य पूर्वद्वारं पिहितमर्गलितञ्च ।
तस्मात्प्र कस्याप्यन्तःप्रवेष्टुमासीन्मार्गः” इति ।
तदा महाधिकारी ‘उपायान्तरेण तेनागतेन भवि-
तव्यम् । मणिमहाशयाः, किं भवन्ती कुर्वन्ति ?’
इत्यपृच्छत् । तदैव मणिमहाभागस्तत्र नासीदिति
प्रबोधः सर्वेषां जातः । महाधिकारी च तस्याह्वा-
नाय विसृज्य वृत्तान् “गच्छत, गृहमेतत्प्रवेष्टुमन्यः
कोऽपि विद्यते वा मार्ग इति परोक्षामहे”
इत्यवादीत् ।

गृहे विद्यमानानि ते सर्वाभ्युद्घाट्य ताताय-
नानि ते पर्येक्षन्त । सर्वाण्यपि दृढमायसकीलेना-

सन् पिहितानि । पुरोद्वारं वर्जयित्वा तत्र प्रवेशाय
नान्यः पन्था कोऽप्यायासीद् दृष्टिपथम् । तदा-
धिकारी बावदन्महाधिकारिणम्—“श्वामिनः, अल्प-
पदवोऽत एव केनापि नार्याग्निनलिकया प्रहृते
इति तर्कयामि” इति । “साम्प्रत तावत्तथैव कथ-
नोयम् । स्व मणिमहाशयाः” इत्यमणन्महा-
नधिकारी ।

तदा मणि महाशयस्तृतीयभूमिकाया अल्पप्रकोष्ठं
तत्परिसरञ्च सम्यक् परोक्षमाणस्तत्र पतितं दृष्ट्वा
किञ्चिदल्पवज्जन्मुद्घाट्य निजकचुककोशे दृष्टं सम-
गोष्यत् । तत्रान्तरे “महाश्वामिनो मम्मृच्छान्तरित
बदन्ति भवन्त स्वप्रणामम्” इत्यागत्य कथितवन्तं
कंचनारक्षिकं स “भद्र गच्छापत” इत्युक्त्वाऽवातर-
त्तः । त व बोक्ष्य महाधिकारी “पुरोद्वारं विहा-
येतद्गृहप्रवेशायाऽस्ति मार्गन्तिरे, प्रतिभात्यल्प-
पदवोऽत एवाग्निनलिकप्रयोगः कुत इति । किमा-
हुर्मन्तः” इत्यपृच्छत् ।

मणिः—“भवदुक्तमेकदेशेनाभ्युपगन्तव्यं भवेत् ।

तथापि दिवसेऽल्पपदव्यां तिष्ठन्को वा नलि-
काप्रयोगं कर्तुं मनः कुर्यात् ? तावद्धर्षं कस्यपि
स्यात् ? अपि च, नलिकाशब्दश्च भवभा-
वेनैव सम्मिलिता अत्र सर्वेऽप्यस्या अल्पपदव्या
उभाभ्यां पारर्षाभ्यां धावन्तः समागतास्तत्र न
कंचिद्विषयसमाधिरिति तु स्फुटमेव ।”

खानमः—(सकूतम्) “तर्हि मणिमहाशयाधि-
प्रायेण केनाप्याकाशसञ्चारिणाग्निगोलकः
प्रयुक्त इति भाति ।”

तच्छ्रुत्वा महाधिकारी “अल्पपदवोऽग्नि-
गोलकः प्रयुक्तो भवेदाहोस्त्विवेतद्भवनोपरिष्टाद्ग-
वाक्षाद्” इत्यवदत् ।

खानमः—“क्षम्यतां मम घाष्टं यम् । पूर्वद्वारावृते
गृहमेतप्रवेष्टुं नान्यदवर्तते वर्तम् ।”

महाधिः—“तत्तु स्फुटमेव ।”

मणिमः—“एतां कर्तुं हत्यां कुतस्तेन घातुकेन
नक्तमेव द्वारमुद्घाट्य नागतेन भाव्यम् ?”

खानः—(विहस्य) “अन्तःप्रविष्टेन बहिर्द्वारं
पिघाय कीलितमिति खलु कथयन्ति भवन्तः ?”

मणिमः—“तेन साकं कुतोऽप्यो न समायान
स्यात् ?”

तदा खानमहासायः साकूतेन विकटहासेन
निजस्वामिनं प्रति परिवृत्य “स्वामिनः, एतेऽस्मा-
नमेधसो गर्वभान् कर्तुं प्रयतन्ते” इति व्याहर्त् ।
महांस्तु गम्भीरेणावदत्स्वरेण—“सर्वमपि प्रकोष्ठ-
मस्माभिनिपुण सर्वैः परीक्षितम् । तथापि न
कोऽपि तत्र दृष्टिपथमागतः ” इति ।

मणिमः—“भवन्तोऽपि भग्नानि भूतार्थम् । अत
एव मया पूर्वमेवोक्तम् एतद्ग्रहस्थमेव नमति-
बुद्धकरमिति ।”

खानः—“तर्हि भवन्मतेनैकस्मिन् गृहे प्रविष्टेऽप्येन
बहिःस्थितेन द्वारं पिघाय कीलितमिति निर्धा-
रणार्थं न भवति किम् ?”

मणिमः—“को दोषस्तावदूर्ध्वमप्रापे ?”

एतच्छ्रुत्वा खानमहाभाग उच्चैस्तरामदृष्ट्वा
कुत्वाऽवदत्—“भवद्वाक्यं श्रुत्वा वयमपि हासमुच्चरा
भवामः” इति ।

मणिमः—“किमत्र कारणं हासस्य ?”

खानः—“रात्रावागतयोर्द्वयोरेकस्मिन्नन्तः प्रविष्टेऽ-
प्येन द्वारं बहिर्गलेन दृढीकृतमिति भवन्तोऽभिप्र-
यन्ति । अस्तु नाम । तवऽङ्गीकुर्मः ।”

मणिः—“किं नाम भवन्तो नाङ्गीकुर्वन्ति ?”

खानः—“अन्तरवस्थितेनानिर्गमिकायां प्रयुक्त-
मात्रायां जनेषु निर्धोषं निशम्य शिक्षं प्रधा-

न्यागतेष्वपि द्वार कीलितमासीत्खलु । तत्र
सम्मिलितो जननिकरो न कर्मणि बहिराग-
च्छन्तमद्राक्षीञ्च । तस्मादन्तरवस्थितः किमु
तत्रैवास्ते ?”

मणिः—“स्यात् कुतो न ?”

महाधिः—“यद्युमे अपि नार्यावभिज्ञाते तर्हि हत्या-
कारी क इति ज्ञातुं मुशकम् ।”

मणिः—“ते उभे अपि कदा केन प्रकारेण गृहमेतं
समायाते इति न कोऽपि जानाति श्रामवा-
स्तव्यः । न कस्याप्यत्रत्येषु ते परिचिते च ।”

महाधिः—“यदि तरुणो मूर्च्छावस्थामातक्रम्य सज्ञा
प्रतिलभते तर्हि सा कथयेत्सर्वं वृत्तान्तम् ।
हस्ते गृहीत्वा कोक्षेयकं समक्ष स्थितां ता
नारीं विलोक्य सा भयेन मूर्च्छामपादिति
तथ्यते ।”

मणिः—“तथा तादृशी मूर्च्छा । तस्यां मूर्च्छापादक
श्रोत्रधट्टः प्रयुक्तः ।”

अनेन वाक्येन चित्रोपमागजेता महाधिकारी
तमपृच्छत्—“कथमिव भवद्भूतवगतम् ?” इति

मणिः—“गन्धेन ।”

महाधिः—“गन्धेन । अहम् । मयाऽपि कोऽपि
गन्ध आग्रात । आस्तां तावत्सा कथा
अनेन समयेन तस्या स्मृतिः प्रत्यागता भवेत्
एवञ्चेत्सा सर्वमुदन्त यथावद्वर्णयितुं शक्यति

मणिः—“तस्य सम्भाव्यता नास्ति ।”

महाधिः—“कुतो न ?”

मणिः—“सा तरुणो अग्रा बहिर्गा मूका च ।

चतुर्थः परिच्छेदः

अधिकारी तूच्चैस्तरां प्राकमतं हसितुम्
तद्विलोक्येतेरेऽपि मन्दहासविकसितवदना अभूवन्
महाधिकारिणि पुनः केवलं सभूभङ्गमवलोक्य-
त्यधिकारिणो हास एकपद एव व्यरंसीत् । तदो-

तमोऽवदन्जनघन्यम्—“नान्यद्विचारणीयमत्र बिद्यते किमपि । इमो गेहो गोपुत्रद्वाराऽवेक्षणीयौ । त्वदधिकारक्षेत्रे विने सर्वविदिता हृत्याऽऽचरिता । तस्या बिचयनं तव कर्तव्यम् । त्वमेवास्य प्रतिभूरसि” इति । तदा खानमहाशयेन शीघ्रं कष्टद्वयभागेन “स्वामिनः” इत्युद्योक्ते,

“अन्यैर्वचनैर्न क्षपयामि कालम् ।”

“स्वामिन, मणिमहाशयाः”

“मणिमहाशया नारक्षिकाणां वासा ।”

“नाहं तद्वदामि । यदुक्तमनेन महाभागेन तस्मै” इत्युक्तमिति ।

“तेन तव किं कार्यम् ? त्वया तावन्निराजक-मानुष्यम्” इत्येवमुक्त्वा महाधिकारी गृहम् बहि-रागत्य पुनरप्यधिकारिणम्, “अत्र करणीयं सर्व-मपि परिसमाप्य चिकित्साक्षेत्रे त्वयाहं द्रष्टव्यः । इत्यादिष्य मणिमहाभागं प्रति” आगम्यताम् । गच्छाव” इति वचनेन साकं रथमाहूय प्रस्थितः ।

तदनन्तरं खानमहाशयो निवारणबाबुप्रभृतीन् बोधत्—“स बालिशो युवास्ममहाधिकारिणो बिभोहयति बुद्धिम्” इति ।

निवारण —मा श्वम् । सर्वं विदुर्मणिमहाभा-गस्य बिचयने प्रसिद्धां परां नैपुणीम् ।

खानः—सर्वं केवलमप्युहप्रपञ्चोक्तम् । न किमपि कार्यक्षमम् ।

निवारणः—आस्माकीनां पुनः सम्भावनाऽन्यविद्या ।

खानः—युष्माकं भावना ह्यसती ।

निवारणः—ननु भवेत् । एतादृशेषु विषयेषु भवन्तो मरिचिरचयाः स्युः ।

इत्येवमुक्त्वा निवारणबाबुमरिचगच्छत् । तेन च सार्धमितरे शिष्टा निर्गताः । क्रमेण च जनस-

मदोऽप्यभज्जिरलताम् । अधिकारी च करणीय गृहयोः सङ्कोचनमारब्धाय चिकित्सागारं प्रत्य-यासीत् ।

मणिमहाशयस्य दर्शनं प्रायेण नारोचतारक्षि-कोभ्यः । अस्य कारणं वर्तते एव । मणीन्द्रबाबो-जनको रायमहाशयो बहुन्वत्सरान् आप्रानगरे कार्यमाचरन् प्रायः आप्राभिजन एवाभूत् । तेन च वित्तमार्जितं प्रभूतम् । तस्य जाया मणीन्द्रस्य शैशवे एव मृत्युदेवतया कर्बलिता । रायमहाशयोऽपि तत् प्रभृति परिपहराहृत एवासीत् । मणीन्द्रोऽपि तस्यानर्थो मणिवेवासीत् । महता स वित्तव्ययेन पुत्रं गृह एव विविधविद्यासु पारदृशानमकार्षीद् गुणान् । स्वप्रयत्नेन च मणीन्द्रः परां प्रौढिमध्य-रक्षद्विद्यासु । तस्य व्यस्तावत्पञ्चविंशतिमितम् ।

वर्षद्वयं मणीन्द्रजनकस्य विषं प्रयातस्य । तस्य पौनो धनराशिः सर्वोऽपि मणीन्द्रहस्ताप्याशमा-गतः । स मणीन्द्रः परोपकारगुण्युस्तदर्थं कुरुते स्मानल्पं धनव्ययम् । आप्रानिवासिनोऽपि सर्वे तं बहु सम्भावयन्ति स्म । केवलमारक्षिकाणां सम्-जनि तद्दर्शनेनामर्षप्रकर्षः । वत्सरापूर्वं कस्यचित्सु-हृदो गेहे विनिर्जितं किञ्चिद्वस्तुचोर्ध्वकृत्यम् । तन्नार-क्षिका नापारयन्किमपि कर्तुम् । तदा मणीन्द्रः स्वयमेव महता प्रयत्नेन चोरान्विबिद्य चोरित-द्रव्येण सहाराक्षिकेभ्यः आर्पयत् । तत् आरम्भार-क्षिकमहाधिकारिणो निरतिशयविश्वसादरभाजन-मभून्मणीन्द्रः । तयोर्मैत्रो च शुक्लपक्षे शशिकले-बोपाजीयत । मनुष्येषु व्यवहारेषु च महाधिकारी मणीन्द्रस्य प्रज्ञासाक्षिण्येन व्यधत्त कार्यणि । तस्मिन् ह्रायने मणिमहाशयो बहुषु व्यवहारेषु विबध्नकर्मव्यङ्ग्युत प्राचीकटस्तामस्यम् । अत एव स आरक्षिकाणामक्षिण्यतो जातः । यतः स विषये विषये चारक्षिकाणामन्याप्यतां बालिसतां चान्त-रेण जनानकरोद्विदितासीत् । अत एव कुप्यन्ति स्म ते तस्मै ।

महाधकारिणि मणोन्द्रेण साधं चिकित्सा-
लयं गत्वा परोक्षमाणे मणोन्द्रस्य पूर्वोक्तं वचन-
मवितयमभूत् । तस्मिन् चापगतमूर्च्छां समजायत ।
तदा तत्रत्यो भिषगभाषत—“यद्येका घटिका व्यस्यं-
ष्यत् तर्हि बालाया सरणं ध्रुवमभविष्यत् । प्राय-
स्त्रिशदघटिकाम्यं पूर्वं केनापि मूर्च्छापावकौषध-
द्रव्येणास्याः संज्ञाऽपहृता । तदौषधं च न सकृदेव
प्रयुक्तम् । वारं वारं व्यापारितं तत् । तस्य प्रयो-
क्त्रा च निपुणेन मवितयं भिषजा । ग्रथितसा-
मान्यज्ञानेन तु न तथा शक्यं प्रयोक्तुम्” इति ।

महाधि :—अधुना एका घण्टा । अतो रात्रावेक-
घण्टासमये तदौषधप्रयोगस्तारम्भः स्यात् ।

“आम्, तद्वै प्रारम्भम् । ततः प्रतिनाडिक
तद्व्यापारितं स्यात् ।”

“तर्हि किं तन्नान्द्रेऽप्यासन् ?”

“अथ किम् ।”

“तत्र कस्यापि च प्रार्या विहाय शवं न कोऽप्या-
सौदन्यो जन्तु ।”

“नैतत्साहसं कर्तुं शक्यं नार्या । तन्नान्द्रेना-
वश्यं स्थितेन बाध्यं पुंसा ।”

महाधिकारी प्रैक्षत मुखं मणिमहारायस्य ।
मणोन्द्रस्तु तूष्णिमतिष्ठत् ।

बैद्यः—अस्यास्तृण्यस्तकारात् कोऽपि निष्कामे-
दुदन्तः ।

“कुतो न ? अप्यसौ न जानाति किञ्चित् ?

“न हि, न हि । जानत्यपि न ब्रूयाद् भाग्य-
वञ्चिता । रूपे त्वद्वितीयमस्याः सौन्दर्यम् । न
स्वापीदृशं दुष्टचरं स्यात्सौन्दर्यं केनापि । अन्धा
चेयं बाला । अग्रि च दधिरा मूका च ।”

महाधिकारी चिन्ताविधितेन्द्रियं इव व्या-
पारितवान्मणोन्द्रस्य वदने दृष्टिम् । तेन हि पूर्व-
मेवेयं प्रवृत्तिर्निवेदिता खलु ।

(शिष्टभागमिष्येद्धे)

गुरुकुल-पत्रिका-विषयम्

१ प्रकाशनस्थानम्—	कांगड़ी गुरुकुलम्
२ प्रकाशन कदा भवति—	मासिकी पत्रिका
३ स्वामिनी समितिः—	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्यासभा
४ सम्पादकस्य नामधेयम्—	श्री भगवद्भक्तो वेदालकारः
राष्ट्रियता—	भारतीयः
संकेत—	कांगड़ी गुरुकुलम्
५ प्रकाशकस्य नामधेयम्—	श्री धर्मपालो विद्यालकारः
राष्ट्रियता—	भारतीयः
६ मुद्रकस्य नामधेयम्—	श्री जी० आर० पाल महोदयः
राष्ट्रियता—	भारतीयः

अहं धर्मपालविद्यालकारो धोषयामि यदुपरिलिखितं विवरणं मदीयज्ञान-
विश्वासानुसारं यथायं वर्तते ।

ह० धर्मपालो विद्यालकारः

गुरुकुल-पत्रिका-प्रकाशकः

सम्पादकीयटिप्पण्यः

भारतवर्षस्य वर्तमान दशा

कृत इयं साम्प्रतिकी दुरवस्था भारतवर्षस्य कृतचार्य जनसंक्षोभ सर्वत्रोपरूपेण बरीदृश्यते । यवि रहसि सन्तन मनसोपरिस्थि सुगूढं विचारयेम तन्मानसाम्बुधेः संक्षोभजनका नैके भावकल्लोला उच्छतितुं प्रारभन्ते । संक्षेपतस्तदिदं वक्तुं शक्यते यच्छासनसूत्रं शिथिलं विद्यते । गान्धिसदृशो न कोऽप्येतादृशो महापुरुषोऽस्माकं मध्येऽवशिष्टो योऽक्षिलं राष्ट्रमेकशासनसूत्रताप्यामाबद्धं प्रभवत् । अद्य ये नेतारः सन्ति ते प्रायः सत्साहसमूल्याः । अल्लोके च विचरन्ति । अपरञ्च हिन्दुषु तु धर्मनिरपेक्षताभ्याजनाधर्म एव प्रबुद्धोऽभूत् । भौतिकतायाश्चाकस्म्येऽधीभूताः स्वधर्मं स्वसंस्कृतिं च व्यस्मरन् । ये चान्ये मुस्लिमईसाई-वर्गस्ति भारतभुवं मातृरूपेणानङ्गीकुर्वाणाः राष्ट्रिय-पक्षांतरे हर्षमप्रकटयन्तो राष्ट्रं प्रत्यननुरक्ता महा-अधिरूपेण महाकुष्ठद्वयं भारतभूत्ववि सर्वत्र प्रसृताः सन्ति । अस्य परिणामोऽयं यद् यदाकवा करिष्व दानबोऽभिवाञ्छति तदैव साम्प्रदायिक-संघर्षो वर्गविद्वेषश्च समुत्पिठतः । यतो ह्यत्र सर्वे सभानाः सन्ति । पाकिस्ताने तु न कदाप्यसौ भूयते । एवमेव यावदत्राप्येकस्य वर्गविशेषस्य प्रामुख्यं न करिष्यते तावत् काश्मीरराजोमेरठादि महा-कुष्ठोयप्रदेशेषु शांतेरासा दुराशामात्रमेव । तत्र तु मासंलाकपर्यु-प्राधि प्रबन्धशास्त्राणामावश्यकता भविष्यत्येव । अन्यञ्च स्वतन्त्रतावाप्तिसमये चात्रमात्रेण न तु सत्यहृदयेन समुच्चोषितं यद्

भारतवर्षस्य राष्ट्रभाषा हिन्दी भविष्यति तदानीं भारतीयराजस्य बोधा श्रीजवाहरलाल आसीत् स चाङ्गलभाषाभक्तः । ततोऽप्यधिकमसमीक्ष्य कृतं कार्यमिदमासीत् यद् ब्रिटिशशासनसमयादागता 'ग्रोफिसर' इति क्पाताः कर्मचारिणो ये बाघाकूपेण मध्ये समापतितास्ते न दूरीकृताः । तस्मिन् समये बलवत्प्रभुत्वमाप्नन्तेषु गान्धिवजवाहरसरदारारि-धर्बहेषु भारताभिजनानां जनानां परमानुरक्तिरासीत् तदानीं यवि सत्येन मनसा पूर्णरूपेण हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषापदे प्रतिष्ठापिता अभविष्यत् तथा हिन्दी हिन्दीप्रदेशानां समस्यतामपि नागमिष्यत् । आंग्लानां भारतपदार्पणादारभ्याद्यवावत् प्रतिसत्तं द्वौ पुरुषावाङ्गलभाषाभिज्ञौ स्तः परं तावपि तद्-भाषायाः पाण्डित्यं न बहतः । तथापि तत्रापि दक्षिणभारतीया हिन्दीभाषायां विरोधकरनाय हिन्दीप्रदेशेषु चांगलभाषायाः पुनः प्रतिष्ठापनाय केन्द्रीयसर्वकारसम्बद्धसम्पत्तेविनाशं विवर्धति । असमराज्ये असमबाहुजनानां केवलं हिन्दूनामेव सम्पत्ते लुण्ठनमनिदाहृष्य । बंगप्रान्ते च उद्योगा-नामुच्चाटनमुद्योगपतीनां च 'घेरावाः' जायन्ते । एवं दस्युभिः क्रिडासममिहारेण चऽक्रम्यमाणान् देशस्य परिधिस्थितान् भूप्रदेशान् विलीक्यपि शासन-धूर्बहाणां क्लृप्तत्वं किकर्तव्यविमूढता वा नाम्बर हृदयस्य साकल्येन जहाति । अहो ! दुःखमिदं यद् राजनीतिकदलानां केशाकोसि दण्डादधि शतरंजाधि-तमिवायोजनं च सततं वरिर्वति, इति श्रूयतं वृत्त-पत्रेषु च पठ्यते ।

साहित्य-समीक्षा

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका

श्रीमद्दयानन्दसरस्वती स्वामिना निर्मिता, संस्कृतार्थभाषाभ्यां समन्विता । तस्या इदं भारत-भूषण-रूपीति संस्करणम् । सम्पादकः श्री पं. युधिष्ठिरमीमांसकः, प्रकाशक—मन्वी, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर । मूल्यम् १२ ।

अत्यन्तमेकान्तञ्च निर्भ्रान्तस्वरूपं तस्य भगवतः परमपुरुषस्यैवेति मन्यन्ते सुखमेक्षिकया तदधिगतस्वरूपाः परमर्षयः । तं विहायान्ये ये प्रबुद्धात्मनो जीवा ब्रह्मवैकोटिमापन्ना अपि तस्मादधस्तनसीमायामेवापतन्तीति ब्रूयते परम-योगिनः स्वामिदयानन्दसरस्वतीमहाभागा अपि । अतस्तेषां महर्षिमुखाणां मन्त्राणां विभिन्नमतं मन्त्राणां श्लोकादिकानाञ्च व्याख्यानात् मिश्रं व्याख्यानं विपरीतता वा भवितुमर्हति भवत्येव च जगतीति निसर्गसिद्धमित्दमप्यम् । नात्र किञ्चिद्-वैचित्र्यं पापं वा पश्यामो वयम् । यजुर्वेदवृक्षस्य कृष्णशाखातो मेत्राश्वीकठकपिण्डलादिशाखान्तराणि समुद्गतानि यतो हि परिवर्तनापेक्षिणो मानवप्रकृतिः । परमधुनातनं समयमवलोक्य विचारणीयमेतद् यत् कस्यापि लेखकस्य ग्रन्थेषु परिवर्तनं परिवर्धनं वा विधातव्यं न वा । अस्मन्मते सामान्यलेखकस्य ग्रन्थेषु परिवर्तनं भवतु न वा भवतु न तत्र काऽपि हानिर्निर्यतो हि किञ्चित् कालानन्तरं तेऽभिन्नविचारविश्वकल्लोलेषु विचारप्रवाहादुरेषु वा स्वयमेव विलयं यास्यन्ति । परं लोकोत्तरमत्कारिपुरुषस्य युवप्रवर्तकस्य धर्मोद्धारकस्य च ग्रन्थानां तात्कालिकसमाजस्यो-परि महान् प्रभावो भवति । तत्र परिवर्तनं परि-वर्धनं वा न कोऽपि सामान्यजनानुपाधिजनौ प्रव-पिष्यति । अतः सामान्यतस्तत्र परिवर्तनं तु

विधातव्यमेव न । परं यदि तत्र विद्वद्वक्त्रणीया-ज्यकुतायाऽशुद्धिः प्रतीयेत तस्याः परिमार्जनं स्ववश्यं कर्तव्यम् । अनया दृष्ट्या परोपकारिसमायाः सार्वदेशिकसमाया वा तत्त्वावधाने समिन्त्यार्थ-सामाजिकशुद्धिर्नैतत्तुवर्गैश्च विचारणीयमेतत् यत् स्वामिग्रन्थेषु कुत्र लेखकपण्डितानां प्रमादवशात् शैथिल्यादविज्ञातकारणाञ्च दोषाः समापतिताः, कुत्र मुद्रणदोषाः, कुत्र च संकेतस्थलानामशुद्धयः । एक-ग्रन्थान्यपि बहुव्यशुद्धिकारणानि सम्भवन्ति तान्य-खिलानि संशोधनीयान्येवेत्यस्माकं दृढो विश्वासः । ऊह्यस्त्वं व्याकरणादिकं च सध्याग्रन्थेषां संशो-धानामुपरि प्रहारो न शोभाकरो न च ग्रन्थान्तर्गता-शुद्धीनां संरक्षणं कथमप्युचितमिति मन्यामहे वयम् । तत् नोलोकोक्तस्य विवर्णनमिवाशुद्धताशुद्धि विष-हठाद् दयानन्दस्य गलादधोऽवतार्यते । श्रीमता विद्वद्वर्येण युधिष्ठिरमहाभागेन यथोक्तं यत् । “ऋषि के मूल संस्कृत पाठ के अनुसार नवीन यथार्थ भाषानुवाद होना चाहिये ।” तत्सत्यं युक्तं च ।

अनेन विद्वन्महाभागेन ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिकायां यत्र तत्र संशोध्य त्रुटिराहित्यं च विधाय यत् प्रकाशितं तन्महदुपकृतमस्माकम् । मन्ये, संशो-धितानि कार्निवृत् स्थानानि केषांचिन्मते विवाद-पदमात्राणि भवितुमर्हन्ति तत्सम्बन्धित विचारणी-यानि, तथापि प्रयासोऽयं भूशममिन्दनोयः । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाः परिशिष्टरूपेण यत् प्रकाशितं तदेवमेव महाभागानां साधु प्रयत्नजात-मिति मन्येऽहम् । अस्माकमयमभिमतयो विद्यते यन्महाभागोऽयं स्वामिविरचितवेदभाष्यमपि संशो-ध्य प्रकाशयेच्चेत् तन्महानुपकारो भविष्यति । सर्व-वैदग्ध्यमिभिरिदं पुस्तकं सपरिशिष्टमवश्यं पठ्या-पठनीयं च ।

दर्शनशास्त्र की निरुक्ति

प्र० अमेदानन्द एम० ए० वेदान्ताचार्य दर्शन-विभाग, गुरुकुल कांगड़ी

दर्शनशास्त्र से हम सांख्य, वेदान्त, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि युक्तिबहुल सुप्रसिद्ध चिन्तन शास्त्रों को ही समझते हैं; और इन शास्त्रों के लिये 'दर्शन' शब्द व्यवहृत होता है। दर्शन शब्द को इस प्रकार व्यवहार का मूल कहाँ है? वैदिक साहित्य में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं देखते। ऋग्वेद में एक बार मात्र दर्शन शब्द का प्रयोग पाते हैं 'पशुं न नष्टमिव दर्शनाय'। किन्तु यहाँ पर दर्शनशब्द का साधारण देखना ही अर्थ है। कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है। वैदिक-सहिताओं में दर्शनशब्द का प्रयोग एकाधिकवार हुआ है। परन्तु उसका भी अर्थ दर्शनीय ही है। किसी पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त नहीं। गोपब्राह्मण-विश्वो में जो दर्शन शब्द मिलता है उसका भी साधारण देखना ही अर्थ है। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य द्वारा मैत्रेयी को प्रति उपदेश के समय सर्वप्रथम हम दर्शनशब्द को आत्मदर्शन के सही अर्थ में पाते हैं। यहाँ पर दर्शनशब्द से रूप देखना नहीं है अपितु ग्रहण आत्मदर्शन को ही लक्ष्य किया गया है। 'आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निविध्यस्तित्य' इस प्रकार दर्शनशब्द आत्मदर्शन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और इस लिये विश्व के सर्वप्रथम दार्शनिक याज्ञवल्क्य ही हैं।

'दृश्यते ज्ञायते ज्ञेयं' इस व्युत्पत्ति से दर्शन-शब्द आत्मज्ञान के साधन-अर्थ में प्रयुक्त जान पड़ता है। और याज्ञवल्क्य की व्याख्या से भी यही सिद्ध होता है। विचार-वृत्ति की सहायता से आत्मदर्शन और उसके साधनों का

वर्णन करना ही दर्शनशास्त्र का प्रधान लक्ष्य है इस लिये षट्दर्शन ही नहीं, अपितु जिस किसी शास्त्र में आत्मदर्शन अर्थात् तत्त्वज्ञान का वर्णन है, वह दर्शनशास्त्र से अभिहित होगा। और जिस शास्त्र में तत्त्वज्ञान का वर्णन नहीं उसे दर्शनशास्त्र नहीं कह सकते, यद्यपि पाश्चात्य दार्शनिक भाषा-विश्लेषण को भी जो कि तत्त्व-शास्त्र की भाषा का तार्किकविश्लेषण करता है—दर्शनशास्त्र कहते हैं, फिर भी मूल जैसे विद्वान् दार्शनिक अपने भाषा विश्लेषण को दार्शनिक मत का नाम देना उचित नहीं समझते। इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से चाहे आस्तिक और चाहे नास्तिक शास्त्र ही क्यों न हो यदि तत्त्व-ज्ञान की व्याख्या करता है तो वह दर्शनशास्त्र है। क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता वेद या ईश्वरसम्बन्धी भाग्यता से सम्बन्ध रखती हैं, न कि तत्त्वदर्शन से, बुद्ध तत्त्वद्रष्टा थे, आस्तिक नहीं थे।

उपनिषद् के बाद महाभारत में भी सांख्य-दर्शन, योगदर्शन, आदिओं में भी दर्शनशब्द का प्रयोग पाते हैं 'सांख्य योग पञ्चरात्रं वेदा. पाशुपत तथा—'। 'योगदर्शनमेतावदुक्तं तं तत्त्वतो मया'। श्रीमद्भागवत् में भी शास्त्रीय परिभाषा के अनुकूल दर्शनशब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। 'अस्तुयमानो जन्मरेभिर्मयिया नामरूपया'। विमोहितात्ममनानादर्शने नं च दृश्यते ॥' कीर्तित्य भी षट्दर्शनों से परिचित थे। सांख्य, योग और लोकायत ये तीन दर्शन-शास्त्र कीर्तित्य के अनुसार 'आन्वेषिकी' विद्या के

२ महाभारत, शा० प०

३ श्रीमद्भागवत्

१. बृहदारण्यकोपनिषद्, याज्ञवल्क्य-मैत्रेयोसंवाद

अन्तर्गत है एवं ब्रह्मन्त और मोमांसा ये दोनों त्रयो विद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं, तथा न्याय-वंशेशिक उनके अनुसार लोकायत के ही अन्तर्गत है। महाकवि भास ने (ई० पू० चतुर्थशतक) प्रथमा नाटक में महुवर के योगशास्त्र और मेधातिथि के न्यायशास्त्र का उल्लेख किया है। ई० प्रथम शतक के प्रथम भाग में ललित विस्तर में गौतम बुद्ध की विद्याशिक्षा के प्रसंग में अग्न्याग्न्य शास्त्रों के साथ सांख्य, योग, वैशेषिक और हेतुविद्या अर्थात् न्यायशास्त्र का उल्लेख मिलता है। योगदर्शन के १० व्यासभाष्य में प्राचीन सांख्यचार्य पञ्चशिक्ष का जो सूत्र उद्धृत किया गया है उसमें दर्शनशब्द का प्रयोग अवश्य है; परन्तु वह दर्शनशास्त्र परक शब्द नहीं है। जैन विद्वान् उमास्वामि ने उनके ग्रन्थ तत्त्वार्थ-संग्रह सूत्र में दर्शनशब्द का एकाधिकवार प्रयोग किया है। उमास्वामि के द्वारा दर्शनशब्द की प्रयोगपद्धति को देख कर यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि उन्होंने दर्शनशब्द का सार्वक प्रयोग किया है। ई० तृतीय शताब्दी में न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने दर्शनशास्त्रबोधक दर्शनशब्द का प्रयोग अपने न्यायभाष्य में किया है। '२ग्रस्त्यात्मा-इत्येकदर्शनं नास्त्यात्मा इत्य-परम्। वैशेषिकाभाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अपने भाष्य में दर्शनशास्त्रपरक दर्शनशब्द का प्रयोग किया है। किरणावलीकार उदयनाचार्य, न्यायकन्वलीकार श्री कण्ठाचार्य ने भी दर्शनशब्द को दर्शनशास्त्रपरक लिया है। 'प्रात्मतत्त्वविवेक' के उपसंहार में उदयनाचार्य ने 'न्यायदर्शनोपसंहार' कह कर स्पष्टतः न्यायदर्शन को दर्शनशास्त्र कहा है। शारीरिक मोमांसा भाष्य में आचार्य शंकर

ने 'वैदिकदर्शनं' 'उपनिषद्दर्शनं' आदि वाक्यों से दर्शनशास्त्र का उल्लेख किया है। संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त है कि इन आचार्यों ने दर्शनशब्द का प्रयोग उसके शास्त्रीय अर्थ में किया है। बौद्ध पण्डित रत्नकोटि ने 'अणमंग-सिद्धि' में दर्शनशब्द का अनेकों बार प्रयोग किया है। प्राचीन पाणिनिपिठक में अनेकों स्थानों में 'दिट्ठि' शब्द का प्रयोग आया है। पालिभाषा का यह 'दिट्ठि' शब्द संस्कृत भाषा के 'दृष्टि' शब्द का अपभ्रंश है। और दृष्टि शब्द तथा दर्शनशब्द एक ही 'दृष्ट' धातु से बने हैं। अतएव कोई असंगति नहीं है। क्योंकि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने दृष्टि और दर्शन को तुल्यार्थ में ग्रहण किया है। उन्होंने अपने भाष्य में 'सांख्यदृष्टि' शब्द से सांख्यदर्शन को ही लिया है।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दर्शनशब्द का प्रयोग प्राचीन है; इसी कारण जैन पण्डित हरिभद्र सूरि ने भारतीयदर्शन के प्रथम सग्रहग्रन्थ को 'सर्वदर्शनसमुच्चय' नाम से विभूषित किया है। इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मोमांसा बौद्ध और जैन इन मतों का संग्रह है। परवर्तीकाल में माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शनसग्रह' में भारतीय विभिन्न दर्शनों का संग्रह किया है। माधवाचार्य ने चार्वाक से लेकर वेदान्त तक १६ दर्शनों का सग्रह प्राञ्जल और हृदयग्राही रूप से किया है।

दर्शनशब्द इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक सभी विचारों का द्योतक है। इन दर्शनों को पढ़ने से यह ज्ञात हो जाता है कि हम इन ग्रन्थों को क्यों दर्शनशास्त्र कहते हैं। दर्शनशास्त्र का यह अर्थ बृहदारण्यक श्रुति के आत्म्यदर्शन के (घोष पृष्ठ ३५६ वर)

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति

श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार, १२ एण्ड्रूज पल्ली, डाकघर—शान्तिनिकेतन, प० बंगाल

भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा विकसित की गई शिक्षा-पद्धति का ज्ञान हमारे लिये प्रावश्यक है। पूर्वी देशों पर पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव पड़ने का यह परिणाम हुआ है कि हम अपने प्राचीन स्वर्णयुग की बहुमूल्य विरासत को खोते चले जा रहे हैं। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश राज नीतिज्ञ रैम्जे मॅकडानल्ड ने लिखा है, "हम इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि भारतीय परम्पराओं से परिपूर्ण भारतीय भस्तिष्क में पश्चिमी सभ्यता को भर दें। हम ने इस बात का प्रयास किया है कि हम भारत में नवीन आक्सफोर्ड और ईटन का निर्माण करें। हमारा लक्ष्य भारतीय सस्कृति का विध्वंस करना रहा है। भारतीयों के मनो में पश्चिमी सस्कृति के विचार जिस मात्रा में बड़े हैं वह वस्तुतः अत्यन्त भयावह है।"

वैदिक युग में गुरुओं के गृह शिक्षा का केन्द्र हुआ करते थे। शान्त बनों में अवस्थित इन शिक्षा केन्द्रों में गुरु अपने परिवारों के साथ इस उद्देश्य के साथ रहा करते थे कि वे इस जगत् में भगवान का दर्शन कर सकें और अपने जीवन में भगवान का साक्षात्कार कर सकें। समाज में उनका बड़ी स्थान था, जो सौरभण्डल में सूर्य का स्थान है। वे ऐसा केन्द्र थे जहाँ से समाज प्रकाश और जीवन को ग्रहण करता था। इनमें त्याग को बहुत महत्त्व दिया जाता था। शिक्षा पद्धति का नैतिक लक्ष्य त्याग और तपस्या था और यह आत्म साक्षात्कार की एक प्रक्रिया थी। एक भारतीय वार्षिकिक ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य

जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना और परब्रह्म की प्राप्ति करना था। प्राचीन भारत में जिस ढंग से व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों को स्वीकार किया गया है, वंसा शायद ही कहीं किया गया हो। यह मान लिया गया था कि व्यक्तित्व का विकास मानवीय प्रकृति के सभी तत्त्वों के समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण से हो सकता है। अतः उस समय यह नियम बनाया गया था कि शरीर की शक्ति को बनाये रखने के लिये समुचित भोजन की आवश्यकता थी तथा इस शरीर को विकसित और सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित व्यायाम की व्यवस्था आवश्यक है। शरीर के प्रधान तत्त्व या प्राण का प्रशिक्षण आसन और प्राणायाम के साधनों से किया जाना चाहिए। क्योंकि इनसे पाँचों इन्द्रियों पर नियन्त्रण स्थापित हो सकेगा। इसके साथ ही बुद्धि के प्रशिक्षण को भी व्यवस्था की गई थी। इसे बौद्धिक शिक्षा कहा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया विज्ञानमय कीच के साथ हो समाप्त नहीं हो जाती थी। इसका चरम विकास आनन्द की प्राप्ति में होता था। 'तैत्तिरीय' के अनुसार सर्व गुणों के संकलनियन्त्रण से पूर्व प्रयोग से तयों 'तैत्तिरीय शिव सुन्दर' के विचार और ध्यान से उत्पन्न होता था। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्यविवर्धक भारतीय धारणा में शरीर, बुद्धि और आत्मा को उनकी सम्मिलित स्थान दिया गया है।

एक वैदिक सूक्त में यह कहा गया है कि सभी सामान्य व्यक्ति बाह्यी दृष्टि से समान थे, बौद्धिक प्रखरता एवं उत्कर्ष से कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों

की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट थे। शिक्षा के महत्व पर इस विश्वास के कारण भी बल दिया गया कि देवता बुद्धिमानों और ज्ञानियों के मित्र होते हैं। उस समय यह नियम बनाया गया था कि प्रत्येक नर नारी को अपने शैशव और यौवन में ऋणार्पण व्रत का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि कुछ बंकिम सूक्तों की श्रुति नारियाँ थी, जैसे विश्ववारा, घोषा, लोगमुद्रा और अपाला। उस समय विवाह की इच्छा रखने वाली लड़की के लिये शिक्षा पाना एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य था। लड़कियों को नाना प्रकार की कलाओं और शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय चौंसठ प्रकार की कलाएँ मानी जाती थीं और इनका अभ्यास किया जाता था। केवल बुद्धि और ज्ञान को पर्याप्त नहीं समझा जाता था। विद्यार्थियों में वस्तुत्व कला के विकास पर भी बल दिया जाता था।

वैदिक युग की शिक्षापद्धति ने ऐसे लोगों को उत्पन्न किया जिन्हें अपने धार्मिक और साहित्यिक वाङ्मय का अच्छा ज्ञान था, जिनका बौद्धिक दृष्टि से समुचित विकास हुआ था और जो अपने परिवारों को सेवा करने में कुशल थे। इनके मन में विचारों के लिये सदा खुलें रहते थे, वे सब प्रकार की कृदियों से मुक्त और जिज्ञासा की मनोवृत्ति रखने वाले और ज्ञान के नवीन क्षेत्रों के अन्वेषण के लिये उत्कण्ठित रहने वाले थे। हमारे एक भारतीय पुरातत्व विशारद डा० प्रानन्ध सदाशिव अलेकर ने वैदिक युग की शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में यही परिणाम निकाला है।

ऋग्वेद के एक मनोरंजक प्रकरण से इस बात का संकेत मिलता है कि इस युग में गम्भीर अध्य-

यन के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता था जिसमें शिष्य एक उत्तम व्याख्या करने वाले गुरु का स्वरूप धारण करते थे।

मानव जाति के महान् अधिकारपक्ष का स्वरूप रखने वाली उपनिषदें हमें एक ऐसे सत्यकाम नामक पितृहीन बालक की कथा बताती हैं जिसने प्रकृति से उद्भूत सत्य का ज्ञान प्राप्त किया था। (परवर्ती युगों में प्रकृति बृहस्पति और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लिए एक महान् शिक्षक बनें थीं)। सत्यकाम एक निर्धन नौकरानी का लड़का था। वह जब अपने गुरु के पास पढ़ने आया तो उसे अपने पिता के नाम का ज्ञान नहीं था। गुरु ने जब उससे उसके परिवार के विषय में पूछा तो उस सत्यवादी बालक ने उत्तर दिया "मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं किस वंश का हूँ। इस विषय में मैंने अपनी माता से पूछा था और उसने उत्तर दिया कि अपने यौवन में मैंने दासी के रूप में कार्य करते हुए तुम्हें प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किन परिवार से सम्बन्ध रखता है।" गुरु सत्यवादी बालक से प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने घर में रखा। बालक ने अपने गुरु की खूब सेवा की। वह उसके पशुओं को चराने के लिये ले जाता रहा और कुछ समय के भीतर उसने उस महान् सत्य को सोझ लिया, जिसकी शिक्षा प्रकृति उससे ज्ञान ग्रहण करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदान करती है। उसे सत्य का ज्ञान उन पशुओं से हुआ, जिन्हें वह चराना करता था। उस अग्नि से हुआ, जिसे वह प्रज्वलित किया करता था। उन पक्षियों से हुआ जो उसके चारों ओर सन्ध्या काल में उस समय उड़ान करते थे जब वह गोधौं को बाड़े में बन्ध करता था और सत्यतन अग्नि में समिधाओं डालता था। उसके गुरु ने आश्चर्यचकित होकर उससे

पूछा "तुम भगवान को जानने वाले व्यक्ति की तरह से तेजस्वी प्रतीत होते हो। तुम्हें यह ज्ञान किसने प्रदान किया है?" युवा शिष्य सत्यकाम का उत्तर था "मनुष्यों ने मुझे यह ज्ञान नहीं दिया है। उसने आकाश से, पृथिवी से, द्युलोक से, समुद्र से, सूर्य से, चन्द्रमा से, विद्युत और अग्नि से, जीवित प्राणियों के प्रज्जों और मनों से तथा समूचे विश्व से यह ज्ञान प्राप्त किया है। आरुणि और उपमन्यु की कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि यहां उनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। वे आधुनिक विचार रखने वाले हम जैसे व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होती हैं, किन्तु वे गुरु के प्रति शिष्यों की अगाध भक्ति और आज्ञापालन की भावना को प्रदर्शित करते हैं। गुरु ऐसे शिष्यों को अपना सर्वोत्तम ज्ञान दिया करता था। गुरु शिष्यों का यह आदान प्रदान भारत की प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक विलक्षण विशेषता थी।

उपनिषदों में ऐसे विद्वानों और विद्वान् मण्डली का वर्णन मिलता है। जो समूचे देश में भ्रमण करती रहती थीं, ज्ञान के सुप्रसिद्ध केन्द्रों में वाद-विवाद और शास्त्रार्थ करते हुए ज्ञान का प्रसार करती थीं। उस समय जनक जैसे राजाओं के दरबारों में, पंचाल परिषद् जैसी सभाओं में अथवा पाली ग्रन्थों में वनित सन्यागारों और स्मृतियों में वर्णित सभाओं में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों में दार्शनिक वाद-विवाद हुआ करते थे।

उत्तर वैदिक युग में शिष्य को छात्र कहा जाता था। क्योंकि उसका गुरु सभी प्रकार की बुराइयों से उसकी रक्षा किया करता था। गुरु पाठ को पांच बार दोहराता था। शिष्यों का वर्गीकरण उन गस्तियों की संख्या के आधार पर होता था जो वे वेदमन्त्रों का पाठ करते हुए करते

थे। कन्याओं को वैदिक सम्प्रदायों या चरणों में शिक्षित किया जाता था। उस समय स्त्री विद्या-थियों के निवास के लिए छात्रावास भी होते थे। इन्हें छात्रीशाला कहा जाता था। राजदरबारों में शिक्षित स्त्रियाँ दार्शनिक विवादों में भाग लिया करती थीं। इनमें मार्गी धावि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक चरण या वैदिक सम्प्रदाय में गुरुओं का तथा अधिक विद्वान् व्यक्तियों का एक आन्तरिक वर्ग होता था, इसे परिषद् कहा जाता था। वेदमन्त्रों के समिन्ध पाठों और ग्रन्थों के विषय में परिषद् के निर्णय चरण के लिए मान्य समझे जाते थे।

डा० राधाकृष्ण मुकुर्जी के मतानुसार उस समय अध्ययन किये जाने वाले विषय निम्नलिखित थे—

- १ तीन वेद अथवा श्रुति।
- २ चुने हुए वैदिक वृत्त तथा मन्त्र।
- ३ अथर्ववेद।
- ४ ब्राह्मण।
- ५ आरण्यक।
- ६ उपनिषद्।
- ७ छः वेदाङ्ग।
- ८ दर्शन शास्त्र।
- ९ धर्मशास्त्र या स्मृति।
- १० इतिहास तथा पुराण।
- ११ वैखानस सूत्र।
- १२ बौद्धादि नास्तिक शास्त्र।
- १३ वार्ता अथवा लौकिक विषय।
- १४ दण्डनीति या राजनीति शास्त्र।

उन विद्वानों विशेष विषयों में भी गम्भीर अध्ययन करके विशेष ज्ञान प्राप्त करते थे, कुछ व्यक्ति (वैदिक लोक) वेदों में विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाले होते थे। विद्यार्थी काल की अवधि अध्ययन के विषय पर अवलम्बित होती थी।

वह नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष होती थी। अपना सारा जीवन, समय और शक्ति विद्याभ्यास में लगा देने वाला विद्यार्थी नैष्ठिक कहलाता था। उस समय विद्यार्थियों के अध्ययन के वर्ष में दो सत्र तथा अनेक प्रकाश हुआ करते थे। उस समय गुरुओं को दो वर्गों में बांटा जाता था। (१) उपाध्याय (२) प्राचार्य। ये विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में पढ़ाया करते थे। विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ भेंट दिया करता था। इसे गुरुदक्षिणा कहा जाता था।

मनुसंहिता और भगवद्गीता में यह विधान किया गया है कि ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहना चाहिए, उसके प्रति अधिकतम सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिये, प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिये और अपनी इन्द्रियों और वासनाओं पर नियन्त्रण रखना चाहिए। उसे अपने धार्मिक कर्तव्य बाह्य मुहूर्त से ही आरम्भ कर देने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए मधु, मांस और सुगन्धित द्रव्यों का सेवन तथा प्राणियों की हिंसा वर्जित है। उसे काय, क्रोध, मोह, लोभ आदि दुर्गुणों पर विजय पाने चाहिये। उसके लिये एकाकी शयन का और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों के पालन का विधान किया गया है।

मनु ने इष्टविषयक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि अपराध करने पर शिष्य को रज्जु से अथवा बांस की खपची से केवल उसकी पीठ पर ही मारा जा सकता है। यदि गुरु अपराधी शिष्य के शरीर पर पीठ के अतिरिक्त

किसी अन्य अंग पर प्रहार करता है तो उसे चोरी के अपराध का दण्ड भोगना पड़ता है। गुरुओं को शिष्यों को ताड़ना उन्हें कष्ट पहुँचाये बिना करना चाहिए और धर्म का पालन करने वाले गुरु को सदैव मधुर और सौम्य वाणी का व्यवहार करना चाहिए। जिसकी वाणी और चिन्तार शुद्ध, पवित्र होते हैं उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।

गीतम कहता है "शिष्य को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, यदि उसके सुधार का कोई अन्य उपाय सम्भव न हो तो उसे एक पतली रस्सी या बेल से मारना चाहिए। यदि शिक्षक उसे किसी अन्य वस्तु से शारीरिक दण्ड देता है तो उसे इसके लिये राजा द्वारा दण्ड दिया जायगा।"

मनु ने शिक्षणशास्त्र में निम्नात शिक्षा-विशेषों का निर्देश किया है। डा० एच० जिमर के शब्दों में गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य में प्रयुक्त और छिपी हुई संस्तियों का प्राविर्भाव करना तथा उसकी सत्ता को वास्तविकता को अभिव्यक्त करना है। यह भारतीय शिक्षा-पद्धति का एक मौलिक विचार है।

यदि हम ६५० से ३२५ ई० पूर्व के उत्तरी भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें शिक्षा के तथा सामाजिक प्रगति के एक महान केन्द्र के रूप में शाक्य गणराज्य के दर्शन होते हैं। अलिप्त विस्तर के वर्षों के अनुसार बुद्ध को अपने बचपन में उस समय के विभिन्न विद्वानों और कलाओं की शिक्षा कपिलवस्तु में दी गई थी। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के लिये एक विस्तृत भवन रखने वाला औद्योगिक विद्यालय भी था।

(ये अंग्रेजी अनुवाद हैं)

वैदिक संहिताओं में अलंकार

श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार एम.ए., गुरुकुल कांगड़ी

भारतीय साहित्यशास्त्र में अलंकारों का अभ्युदय वैदिक-वाङ्मय से ही माना गया है। वैदिक-संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों, निरुक्त, व्याकरण आदि में विविध अलंकारों के दर्शन होते हैं। राजमेश्वर ने तो काव्यमोमासा में अलंकार को वेद का एक अतिरिक्त भग्न ही माना है, और कहा है कि इसके स्वरूप का ज्ञान न हो तो वेदार्थ की अवगति नहीं होती१।

संस्कृत वाङ्मय के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद के कृत्त मन्त्रों में 'अरकृत', 'अरकृति' तथा 'अरकृत्' शब्दों का प्रयोग मिलता है२। वेदों के प्रख्यात भाष्यकार सायण ने 'अरकृता' का अर्थ 'अलंकृता' किया है३। एवमेव 'अरकृते' का अर्थ 'अलंकृते' किया गया है। निरुक्तकार यास्क ने अरकृत शब्द का पर्याय 'अलंकृत' दिया है४। शतपथ ब्राह्मण५ तथा 'छान्दोग्योपनिषद्' ६ में स्पष्टतः 'अलंकार' शब्द का ही व्यवहार किया गया है। इन प्राचीन ग्रन्थों में न केवल अलंकार शब्द का ही प्रयोग किया गया है, अपितु उनमें शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों की सुन्दर योजना भी की गई है।

१ "उपकारकत्वादलंकार सप्तममगम् इति यायावरीय। ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थनिर्णयितः"। काव्यमोमासाः अष्टाध्याय २

२. इतिहासः ऋग् १-२-१, ७-२६-३, २-१-७, ८-५६-३, १-१४-५

३. द्रष्टव्यः ऋग्. १-२-१ का सायणभाष्य

४. 'दर्शनीया इमे सोमा अरकृता' अलंकृता' निरुक्त १०-१

५. शंखाः १०-८-४

६. छां० उ० ८-८-३, ५

उपमा—

ऋग्वेद के कृत्त मन्त्रों में 'उपमा' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ सायणाचार्य ने उपमान या दृष्टान्त किया है७। ऋग्वेद में अर्थालंकारों की जननी उपमा के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। 'उषा' देवी से सम्बद्ध एक मन्त्र में एक साथ चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है।

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचो गतास्मिन्-

सन्त्ये धनानाम्।

जायेव पत्य उमती मृवासा उषा

हस्वे निरिणीते अप्सः॥

ऋग्. १-१२४-७

आवृत्त रहित रमणी अपने दायभाग को खेने के लिये जैसे पिता के समीप आती है, वैसे ही उषा पितृस्थातीय सूर्य के पास आती है। धन-प्राप्ति के लिये पति-पुत्र विहीना स्त्री जैसे न्याय-मञ्च पर आरोहण करती है वैसे ही उषा प्रकाश-रूपी धन के लाभार्थ अन्तरिक्ष-मञ्च पर आरोहण करती है। उतमोत्तम स्वच्छ व सुन्दर वस्त्र धारण करके पति की कामना करने वाली पत्नी के समान उषा प्रकाश की सुन्दर साड़ी धारण कर सूर्य के समीप आती है। मुस्कराती हुई सुन्दर स्त्री के समान उषा अपने रूप को प्रकट करती है।

कवि उषा को एक सुन्दरी के रूप में देखता है। सूर्य रूपवृत्ती उषा देवी का अनुसरण करता

७. द्रष्टव्यः ऋग् १-३१-१५ और ४-३४-६ तथा इनका सायणभाष्य।

है, जैसे पति-पत्नी का । उषा अपने प्रकाश का उसी प्रकार प्रसार करती है जैसे ग्वाला चरागाह में गीधों को खुला छोड़ देता है अथवा जैसे नदी अपने जल को फैला देती है ।

ऋग्वेद में एक स्थान पर अश्वि देवों के प्रकरण में उनके एकत्र निवास के लिये विधवा-देवर तथा पति-पत्नी की उपमा दी गई है १० । वृष्टि का वर्णन करते हुए वेद का कवि कहता है कि पञ्चभ्य मुस्करातो हुई, कल्याणकारिणी, शुभ्र-वर्ण, कान्ताओं के समान शुभ्र तथा फेनयुक्त 'माप' या 'त्रिचुतों' के साथ आता है, तब जल-वृष्टि आ होती है और मेघ गरजते हैं ११ ।

वैदिक कवि ने उपमान के चयन के लिये प्राणिजगत्, पशु-पक्षी-जगत्, प्राकृतिक जगत्, मानव जगत् सभी को आधार बनाया है । इन्द्र की स्तुति करते हुए कहा है कि त्वष्टा के द्वारा निमित्त स्वर-युक्त वज्र के द्वारा जब इन्द्र ने पर्वत में आश्रय लेकर निवास करने वाले वृत्र को मारा तब रंभाती हुई धेनुओं के समान शब्दपूर्वक स्पन्दन करती हुई नदिया शीघ्र ही समुद्र तक पहुँच गई १२ । अथर्ववेद के एक मन्त्र में इन्द्र से कहा

८ 'सूर्यो देवीमुखसं रोचमानां मर्यो न योषाम-
ध्येति पश्चात् ॥ ऋगु० १-११५-२

९ पशून् चित्रा सुभगा प्रयाना तिन्धुर्न शोद उर्विया
व्यश्वेत् ॥ ऋगु० १-६२-१२

१० को वां शयुता विधवेव देवरं मर्यं न योषा
कृणुते सघस्थ आ ॥ ऋगु० १०-४०-२

११ शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात् पतन्ति मिहः
स्तनयन्त्यथा ॥ ऋगु० १-७६-२

१२ वाश्रा इव धेनवः स्पन्दमाना अञ्जः
समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ऋगु० १-३२-३

गया है कि वह उसी प्रकार समीप आये जिस प्रकार कपोत गर्भधारण में समर्थ कपोती के समीप जाता है १३ ।

अन्यत्र कवि प्राणियों को उपमान मानकर कहता है—'जैसे व्याघ्र ग्वालो का संतापक होता है वैसे ही मैं (अग्नि) पिशाचों का संतापक हूँ । जैसे सिंह को देखकर श्वान घबड़ा जाते हैं वैसे ही मुझे सम्मुख देखकर पिशाच अपनी चौकड़ी भूल जाते हैं' ।

तपनो अस्मि पिशाचाना व्याघ्रो गोमतामिव ।

श्वान सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते ग्यञ्जनम् ॥

अथर्व० ४-३६-६

यहाँ 'मैं' उपमेय का उपमान 'व्याघ्र' तथा 'सिंह' और 'पिशाच' उपमेय का उपमान 'गोमताम्' और 'श्वानः' है । एवं उपमान, उपमेय के दो जोड़े होने से स्वतःकोपमा है ।

एक मन्त्र में समिधा से प्रबृद्ध होती हुई अग्नि की तुलना गाय के पास जाने वाले दूध पीने के लिये उत्सुक बछड़े से तथा सूर्य-किरणों की तुलना उड़कर शाखाओं पर जाने वाले पक्षियों से की गई है १४ । यजुर्वेद में कवि मन द्वारा

१३ अयमुते समतसि कपोत इव गर्भधम् ॥

अथर्व० २०-४५-१

१४ अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति
धेनुमिवायतीमुषासम् ।

यज्ञा इव प्र वयामुज्जिह्वानाः प्र आनवः
सिस्तते नाकमच्छ ॥

ऋगु० ५-१-१

मनुष्यों के प्रेरण तथा नियमन को स्पष्ट करने के लिये सारथि द्वारा आवश्यकतानुसार प्रेरित तथा अवरुद्ध घोड़ों की उपमा देता है १५ ।

निम्न मन्त्र में एक साथ तीन उपमानों का सुन्दर प्रयोग होने से मालोपमा है —

यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिण ।
एका त्व दशमास्य साक जरायुषा पताव
जरायु पक्षताम् ॥

अथर्व० १-११-६

“जैसे वायु उड़ता है, जैसे मन उड़ता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही दश मास गर्भ में रहने वाले हे गर्भस्थ शिशु, तू जरायु के साथ उड़कर गर्भ से बाहर आ जा ” ।

मालोपमा का एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है—

इरेव नोपदस्यति समुद्र इव पयो महत् ।
देवो सवासिनाविव शितिपात्रो दस्यति ॥

अथर्व० ३-२६-६

‘वह ज्ञानस्वरूप जीवात्मा (शितिपात्रं अवि) भूमि के समान, महान् जलराशि से युक्त समुद्र के समान और आकाश में एक साथ निवास करने वाले सूर्य-चन्द्र देवों के समान नष्ट नहीं होता है’ । यहाँ शितिपात्र रूप एक ही उपमेय के लिए ‘इरा’, ‘समुद्र’, ‘सवासिनी देवों’ इन तीन उपमानों का प्रयोग किया गया है ।

यजुर्वेद के एक मन्त्र में खरबूजे (उर्वारुक) को उपमान बनाया गया है । मृत्यु के बन्धन से मुक्त

होने की उत्कण्ठा व्यक्त करता हुआ एक उपासक कहता है— ‘जैसे खरबूजा पककर वृत्त से मुक्त हो जाता है, वैसे ही मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊँ १६ ।

अतिशयोक्ति

वेदों में अतिशयोक्ति आकार के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । निम्न मन्त्र इस अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है—

डा मुग्धां सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्पनश्नन्नन्योऽभिचाकरोति ।

ऋग्० १-१६४-२०, अथर्व ६-६-२०

सुन्दर पंखों वाले दो पक्षी हैं, जो साथ रहने हैं परस्पर सखा हैं, समान वृक्ष का आश्रय लिये हुये हैं । उनमें से एक स्वादु फलों का भक्षण करता है, दूसरा भक्षण न करता हुआ द्रष्टामात्र रहता है । यहाँ दो पक्षियों के दृष्टान्त से जीवात्मा तथा परमात्मा की स्तुति की गई है । यह जगत् प्रपञ्च अथवा मनुष्य-शरीर वृक्ष है । जीवात्मा सासारिक भोग या कर्मफल भोगता है, परमात्मा द्रष्टामात्र रहता है ।

यज्ञ जीवात्मा तथा परमात्मा रूप उपमेय का पक्षीयुगलरूप उपमान द्वारा निगूढ होने से अतिशयोक्ति है । पण्डितराज जगन्नाथ भी यहाँ अतिशयोक्ति ही मानते हैं १७ । पाचार्य मधुसूदन

१६ उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।

यजु. ३-६०

१७ ‘इयं चातिशयोक्तिर्वेदेऽपि दृश्यते ।

यथा द्रासुपर्णत्सादि ॥

१५ सुषारथिरवनिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभि-
र्वाजिन इव । यजु० ३४-६

शास्त्री १८ एवं डा० पी० वी० कार्णो १९ ने इसे रूपकातिशयोक्ति के तथा डा० जयमन्त मिश्र २० ने रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति के उदाहरण-रूप में उद्धृत किया है। डा० गंगासागरराय के मत में इस मन्त्र के पूर्वाध्वि में रूपक तथा उत्तरार्ध में व्यतिरेक अलंकार है २१।

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्त्र पादा द्वे शीर्षे

सप्त हस्तासो अस्त्र ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो

मर्त्या आ विवेश ॥

ऋग्वे० ४-५८-३

‘एक वृषभ है, जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं। तीन स्थानों से बंधा हुआ वह बहुत अधिक बोल रहा है। वह एक महान् देव है, जो मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ है’।

इस मन्त्र में यास्क २२ तथा सायण के अनु-

१८ रसगंगाधर : मधुसूदन शास्त्री वाराणसी
(सम्बत् २०२०) . भूमिका पृ० ६९

१९ संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास—काणे
मोतीलाल बनारसीदास (सन् १९६६)

पृ० ४०५

२० काव्यात्ममीमांसा : डा० जयमन्त मिश्र :

चौखम्भा (१९६४) : पृ० १३३

२१ हिन्दी काव्यमीमांसा—गंगासागरराय

चौखम्भा (१९६४) : पृ० ६

२२ निष्कर्ष : पृ० ३-७

सार यज्ञ की, पतञ्जलि २३ के अनुसार शब्द की तथा काव्यमीमांसा के रचियता राजशेखर २४ की सम्मति में काव्य की भव्य स्तुति की गई है। यहाँ पर असंगानुसार यज्ञ, शब्द और काव्य का वर्णन करते समय इनका महान् देव ‘वृषभ’ के द्वारा निगमण कर लिया गया है।

राज्ञी व्यस्यदायती पुराता देव्यशभि ।

विष्वा अग्नि श्रियोऽधिति ॥ ऋग्वे० १०-१२७-१

‘आती हुई राज्ञी देवी समस्त शोभाओं को धारण करती है और आँखों से विविध प्रकार से ससार को देख रही है’। यहाँ ‘अग्नि’ (उपमान) ने नक्षत्र (उपमेय) को निर्दिष्ट कर लिया है।

यस्मिन् वृक्षे मुपलान्ने देवैः सपिवते यमः ।

अन्ना नो विप्रपतिः पिता पुराणा अन्नु वेनति ॥

ऋग्वे० १०-१३५-१

इस मन्त्र में सूर्य के विषय में कहा गया है कि वह सुपन्नित वृक्ष पर बैठा हुआ रश्मियों से रसों का पान कर रहा है। यहाँ वृक्ष (उपमान) ने आकाश (उपमेय) का निगमण कर लिया है।

रूपक—

वेदों में रूपकों का भी बाहुल्य है। सूर्य आकाश का सुनहरा मणि है २५। वह आकाश में स्थित रगीन पत्थर है २६। प्रोक्तसर

२३ महाभाष्य पतञ्जलि, १म आह्निक

२४ काव्यमीमांसा . अध्याय २

२५ ‘दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति’ ।

ऋग्वे० ७-६४-४

२६ ‘मध्ये दिवो निहितः पुस्तिररुक्म’ ।

ऋग्वे० ५-४७-३

दिवेकर२७ ने रूपकालंकार के दो सुन्दर उदाहरण—
'विद्युद्रथाः'२८ तथा 'वृक्षकेशाः'२९—प्रस्तुत किए हैं। किन्तु डा० भोलाशंकर व्यास का कथन है कि "इस विषय में सदेह है कि यहाँ उपमित समास है या मयूरव्यसकादि। ऐसा जान पड़ता है, ये उपमा के ही स्थल हैं३०"। वस्तुतः 'वृक्ष-केशा' में तो रूपक मानने में ही सौन्दर्य है। यहाँ पर्वतो को 'वृक्षकेशा' कहा गया है। पर्वतो पर उगे वृक्ष केशरूप प्रतीत होते हैं३१। दूसरा उदाहरण 'विद्युद्रथाः' मरुतों का विशेषण है। इसमें उपमा और रूपक दोनों ही हो सकते हैं। मरुतों के रथ विद्युतो के समान हैं। या विद्युत ही उनके रथ है। एवं यहाँ रूपक तथा उपमा का सन्देह संकर ही सकता है।

वेद में एक स्थान पर इन्द्र में सुदुघा धेनु के आरोप का सुन्दर रूपक मिलता है३२। ऋग्वेद के मण्डूकसूक्त में वैदिक कवि ने बड़ी चाखता के साथ ब्राह्मणों के रूपक से वर्षाकालीन मँड़कों का वर्णन करते हुये वर्षाऋतु का चित्र खींचा है। कवि कहता है कि वर्ष भर निरन्तर सोये रहने

वाले मण्डूकरूपी व्रतधारी ब्राह्मण अब पर्जन्य-जिन्वित बाणी का उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे हैं—

सवत्सर भगयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण ।

वाच पर्जन्यजिन्विता प्र मण्डूकाः प्रवादिषु ॥

ऋग् ७ १०३ १

मण्डूको को ब्राह्मण कहने में म्बारस्य यह है कि ब्राह्मण भी तो वर्षभर मौन रहते हैं तथा वर्षाकाल आने पर ही वेदपाठ आरम्भ करते हैं। यास्क३३ तथा सायण ने यहाँ लुप्तोपमा मानी है। तुलसी का अभिप्राय उत्प्रेक्षा मानने में प्रतीत होता है३४।

एक मन्त्र में बुलोक में सुन्दर चण्डियों वाली, न चूने वाली दैवी नौका का आरोप किया गया है३५। निम्न मन्त्र में भी रूपक की शोभा दर्शनीय है—

प्रीणीताश्वान्निहत जयाय

स्वस्तिवाहं रथमितृणुध्वम् ।

द्रोणाहावमवतमश्मचक्र-

मंसत्रकोशं सिञ्चता नृपायम् ॥

ऋग्. १०. १०१ ७

कवि कहता है—“हे सैनिकों, भय्रवों को तुप्त

२७. Les Fleurs de Rhetorique de I' Inde ch II (Paris 1930)

२८. ऋग् ३. ५४ १३

२९. ऋग् ५. ४१ ११

३०. भारतीय साहित्यशास्त्र और काव्यालंकार-चौखम्बा (१९६५) पृ. १२

३१. द्रष्टव्य ५. ४१. ११ का सायणभाष्य 'वृक्षा एव केशस्थानीया येषां ते'।

३२. 'इन्द्रं धेनु सुदुघाम्' ऋग् ८. १. १०

३३. निरुक्त ६. ४

३४. दादुर धुनि चहुं दिसा सुहाई वेद पढत जनु बटु समुदाई।

किष्किन्धा काण्ड १५ १

३५. दैवीं नावंस्वरित्राभनगसमंस्रवन्तीमा रुहेषा

स्वस्तये ॥ ऋग्. १०. ६३. १०

कवि कहता है—‘हे सैनिकों, शस्त्रों को तृप्त करो, हितकर विजय प्राप्त करो, और सुविधा-पूर्वक वहन करने वाले रथ को तैयार करो। तदनन्तर (संग्राम रूपी) कूप से रणभूमि को सींचो, जिस कूप में काष्ठनिर्मित रथ हुममय आहाव है, व्याप्त होने वाले या फँके जाने वाले चक्र ही चक्के हैं और धनुष या कवच डोल है। यहां द्रोण में आहाव का, श्रम में चक्र का तथा शस्त्र में कोश का आरोप तो शब्दशः उक्त है, किन्तु कूप (श्रवत) में संग्राम के आरोप की प्रतीति होती है। अतः एकदेशविर्बत रूपक है।

अथर्ववेद में भी रूपकालंकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक मन्त्र में प्रदिशाओं को प्रजापति की भुजायें कहा गया है ३७। ओदन-सूक्त के एक मन्त्र में ‘ब्रह्म’ में ओदन के ‘शीर्ष’ का, ‘बृहत्’ में ‘पृष्ठ’ का, ‘वामदेव्य’ में ‘उदर’ का, ‘ऊन्दो’ में पक्षों का और ‘सत्य’ में ‘मुख’ का आरोप किया गया है ३८।

उत्प्रेक्षा —

अनेक वैदिक ऋचाओं में उत्प्रेक्षालंकार की छटा भी प्रवलोकनीय है। निम्न मन्त्र में कवि जिनाओं के मुखों का रम्य वर्णन कर रहा है—

एते वदन्ति शतवत् सहस्रव

दधि कन्दन्ति हरितेभिरासभिः ।

३६ द्रष्टव्य सायणमार्थे कूपरूपकव्याजने संग्रामवर्णनम् अवगन्तव्यम् ।

३७ ‘दमाश्च प्रदिशो यस्य बाहु’ ।

अथर्व. ४. २. ५

३८ ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं
वामदेव्यमुदरमोदनस्य ।

छन्दासि पक्षी मुखमस्य सत्य

विष्टारी जातस्तपसो अधिपतः ॥

अथर्व. ४. ३४. १

विष्टवी श्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया

होतुश्चित् पूर्वं हविरक्षमाशत ॥

ऋग्. १०. ६४. २

शिला पर किसी पदार्थ को पीसते समय बार-बार अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको लक्ष्य करके कवि कहता है कि मानो ये शिलाएँ संकड़ों और सहस्रों प्रकार के वचनों का उच्चारण कर रही हैं। हरे रंग के सोमादि द्रव्यों को पीसने से शिला का पृष्ठ भाग हरे रंग का हो जाता है। उस पर कवि कहता है कि मानो ये शिलाएँ अपने हरे-हरे मुखों से सोम-पान के इच्छुक लोगों का आह्वान कर रही हैं। सोमादि को पीसने का उत्तम कार्य करने से ये शोभनकर्मा शिलाएँ अपने कार्य को करके मानो यज्ञकर्त्ता से पूर्वं स्वयं भक्ष्य हवि का भक्षण कर रही हैं। यहाँ इवाचि वाचक शब्द न होने से प्रतीयमाना क्रियोत्प्रेक्षा है।

एक स्थान पर अर्घ्य रहित वाणी को सुनने वाले के लिए यहाँ सभावना की गई है कि वह मानो बन्ध्या गौ के साथ ध्विचरण करता है ३९। एक मन्त्र में कोई नगरवासी वनदेवी से प्रश्न करता है कि तुम अरण्यो में छिपी रहती हो, मानो प्रगट हो गई हो। तुम ग्राम में क्यों नहीं रहती, क्या तुम्हें अरण्य में भय सा नहीं लगता ४०। यहाँ भी उत्प्रेक्षा का एक रमणीक उदाहरण है।

३९. अघेन्वा चरति माययैव

वाच शृश्रुवाँ अफलापपुष्पां ॥

ऋग्. १०. ७१. ५

४०. अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि ।

कथा ग्राम न पृच्छसि न त्वा भीरिव

विन्दती ३ ॥

ऋग्. १०. १४६. १

तुल्ययोगिता—

तुल्ययोगिता अलंकार के भी अनेक सुन्दर प्रयोग वेदों में प्राप्त होते हैं।

अंतेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो

वक्षः सु रुक्मा मरुतो रथे शुभः ।

अग्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः

शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्यवीः ॥

ऋग् ५.५४.११

‘हे मरुतो, आपके कंधों पर ऋष्टिया, पेरों में कटक, वक्षों पर रुक्म, रथ पर शोभित साज, हाथों में अग्नि के समान जगमगाने वाले विद्युन्मय प्रायुध तथा सिरों पर सुनहरे शिरस्त्राण वितत हैं।’ यहाँ एक ही क्रिया ‘वितताः’ का अनेक प्रस्तुतो से योग होने से तुल्ययोगिता है।

हे मेघाविन् इन्द्र, तुम छो के और पृथिवी के राजा हो—“त्वं दिवस्व मेघिर दिवश्च गभस्त्यो राजसि” ४१। यहाँ एक ही क्रिया ‘राजसि’ का ‘दिव.’ और ‘गभ’ इन दो प्रकृतों से योग है। यजुर्वेद के एक अध्याय में कई कण्डिकाओं में प्रकृत वाज, प्रसव आदि अनेक पदार्थों का एक साधारण धर्म ‘कल्पन्ताम्’ से सम्बन्ध होने से तुल्य-योगिता है ४२। “यत्र ब्रह्म च क्षतं च सम्यञ्चौ चरतः सह” ४३ में दो प्रस्तुतों का एक साधारण-धर्म ‘चरतः’ है।

दीपक—

वेदों में प्रयुक्त दीपक अलंकार की शोभा भी अवलोकनीय है। “न द्रुह्ये अनुददासि वामं बृहस्पते चयस इत् पिमरुम्” ४४ में एक कर्ता ‘बृहस्पति’ के साथ दो क्रियायों—‘अनुददासि’

४१. ऋग्. १. २५. २०

४२. द्रष्टव्य वा मा. शुक्ल यजुर्वेद, अध्याय

१८, मन्त्र १-२७

४३. यजुर्वेद २०. २५

४४. ऋग्. १. १९०. ५

और ‘चयसे’—का योग है। “यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्या मर्त्या व्येवशा” ४५ इस मन्त्रों में भी एक ही कर्ता ‘मर्त्या’ के साथ ‘गायन्ति’ और ‘नृत्यन्ति’ क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हैं।

अर्थान्तरन्यास—

निम्न मन्त्र में अर्थान्तरन्यास का प्रयोग कवि ने बड़ी कुशलता से किया है। यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन है।

मा त्वा सोमस्य गल्दया मदा याचन्नह गिरा ।

भूर्णि मृग न सत्रनेषु चक्रुध क ईशान न याचिषत् ॥

ऋग् ८. १. २०

उल्लेख—

ऋग्वेद में उल्लेख अलंकार भी दृष्टिगोचर होता है—

त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नर-

स्त्वां भ्रातॄय शम्या तनूह्वम् ।

त्वं पुत्रो भवसि यस्तोऽविधत्

त्व सखा सुमेव पास्त्याधूव ॥

ऋग्. २. १. ६

इस मन्त्र में अग्नि की स्तुति करता हुआ उपासक उसे पिता, भ्राता, पुत्र, और सखा के रूप में देखता है। एक ही ‘अग्नि’ की विभिन्न रूपों में स्तुति होने से यहाँ उल्लेखालंकार है। निम्न मन्त्र भी उल्लेख अलंकार का अच्छा उदाहरण है—

त्वमग्न इन्द्रो वृषभ सतामसि

त्व विष्णुतुहगायो नमस्यः ।

त्वं ब्रह्मा रयिबिद् ब्रह्मणस्पते

त्व विधतः सचसे पुररुध्या ॥

ऋग्. २. १. ३

विरोधाभास—

विरोधाभास का एक सुन्दर उदाहरण ऋग्वेद के वृत्तयुक्त का निम्न मन्त्र है—

४५. अथर्व. १२. १. ४१

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्ति
अहस्तासो हस्तवन्त सहन्ते ।

दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ता
शीता सन्तो हृदय निर्वहन्ति ॥
ऋग् १० ३४ ६

इसम झूतपाशो के विषय में कहा गया है कि 'ये पासे नीचे पड़े हैं, तो भी ये हाथ वाले का परास्त कर देते हैं, शत-फनक पर फके हुये ये विषय अंगारे हैं जो शीतल होने हुए भी हृदय को जलाते हैं । यहा मन्त्र के पूर्वार्ध में 'नीचस्थता' गुण से 'उपरि स्फुरण' क्रिया का एव 'अहस्तास' गुण से 'हस्तवन्त सहन्ते' क्रिया का विराध है । उत्तरार्ध में 'शीतलता' और 'दाहकता' गुणा म परस्पर विरोध है ।

यजुर्वेद के ४० वे अध्याय का एक मन्त्र भी इस विषय में द्रष्टव्य है, जिसमें कहा गया है कि—
'वह क्रिया करता है, वह क्रिया नहीं करना, वह दूर है, वह समीप है, वह मय ने अन्दर है, तो भी इस सब के बाहर है —

तदेकं तत्तत्तत्तत्तदूचे तदग्निके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य ननु सर्वस्यास्य बाह्यत ॥
वज्र ४० ५

विभावना—

बिना हेतु के कार्पोल्यस्तिरूप विभावना अलंकार निम्न मन्त्र में है, जहा इन्द्र के विषय में यह वर्णन है कि वह सरेस आदि के किना ही शरीर की सन्धियों को जोड़ देता है ।

य ऋते चिदभिधिव पुरा जलुभ्य आतूद ।
सघाता सन्नि मघना पुञ्चपुरिष्कर्ता विह्नुत पुन ॥
ऋग्. ८ १ १२

संक्षेप—

ऋग्वेद में स्तंभालंकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध होने हैं । 'पितेव पुत्रमविमरुपस्थे

त्वामग्ने वध् ययव सपर्यन्त' ४६ म 'उपस्थ' शब्द के दो अर्थ 'वेदि' और 'गोदी' हैं । निम्न मन्त्र में 'सुपर्णा' के रश्मि और इन्द्रियगण, तथा 'अमृत' के जल और ज्ञान में दो अर्थ होने से स्तंभालंकार है—

यत्ता सुपर्णा अमृतस्य भाग
मनिमेष विदध्याभिस्वरन्ति ।
इतो विश्वस्य भुवनस्य गोपा
स मा धीर पाकमन्ना विवश ॥
ऋग् १ १६४.२१

उम मन्त्र का एक आदित्य परक अर्थ है, दूसरा आत्मपरक । आदित्यमण्डल में किरणें जल के अंश का लेकर पहुँचती हैं और आत्मा में चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान के भाग को लेकर । एवमेव 'मातृविधिपुमश्च स्वमुर्जा' शृणोतु व '४७' के 'स्वसा' के दो अर्थ गति तथा बहिन होने से श्लेष है ।

ममामोक्ति—

प्राची के जितित्र म स्थित सूर्य को उन्नत-पद प्राप्ति की साधना के लिए प्रेरित करता हुआ कवि कहता है—

हरि सुपर्णा दिवमारोहोऽविषा
ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुपतन्तम् ।
अव ता जहि हरसा जातवेदो-
ऽविष्यदुग्रोऽविषा दिवमारोह सूर्य ॥
ऋग्. १९ ६५ १.

'हे सूर्य, तू हरि है, तू सुपर्ण है, तू अपनी आँव के साथ आरोहण कर, ऊर्ध्वाकाश में पहुँच जा । ऊर्ध्वाकाश की यात्रा करते हुए तुझे जा हिसित करना चाह, उन्हें तू अपने तंज स विनष्ट कर दे"।

४६. ऋग् १० ६६ १०

४७. ६.५५.५

यहा प्रकृत सूर्य के द्वारा अग्रकृत मनुष्य के लिए ऊर्ध्वयात्रा की प्रेरणा सूचित होने से समा-सोक्ति है। यदि मनुष्य को प्रकृत मानें तो अप्रस्तुतप्रशमा निरूपित होगी।

शब्दालकार—

अर्थालकारो के प्रतिरिक्त वेदो मे शब्दाल-कारो के भी अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। अनुप्रास के प्राय सभी भेद प्राप्त हो जाते हैं।

“स चित्तं चित्तं चित्तयन्तमस्मे
चित्तसत्तं चित्ततम वयोधाम्।

चन्द्र रथि पुष्वोर बृहन्त

चन्द्र चन्द्राभि गृणते युवस्व ॥’

ऋ ६ ६.७

यहा ‘चित्त’ शब्द की चार बार तथा ‘चन्द्र’ की तीन बार आवृत्ति हुई है, एवं व्युत्प्रास है।

‘पिपीले अश्वर्मखो न सिन्धु

रात्वा शर्मा शशमानस्य शविन।

अस्मश्चक्षुः शुशुभान्मव यमश

आमुने रश्मि तुव्याजस सा ॥

ऋग् ४ २२ ८

इस मन्त्र मे ‘श’ की नौ बार आवृत्ति हुई है। एवमेव कुछ मन्त्रो मे छेकानुप्रास का प्रयोग है। ‘शरास कुशरासो दभसि मर्गा उत’ ४८

यहा ‘शरास’ इस व्यञ्जन समूह की सकृत् आवृत्ति की गई है, अत छेकानुप्रास है, ‘स’ व्यञ्जन की अनेक बार आवृत्ति होने से व्युत्प्रास भी है।

‘सो चिन्तु न मराति नो बय मरामार’ ४१ यहा ‘न’ व्यञ्जन की अनेक बार तथा ‘मरा’ व्यञ्जनसमूह की एक बार आवृत्ति होने से रूपश ब्रूति तथा छेक अनुप्रास है।

वृश्चिकस्यास विषमस्स वृश्चिक ते विषम्’ ५० मे ‘वृश्चिक’, ‘रस’ तथा ‘विष’ की सकृद् आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है। “आत्मसनि प्रजासनि

पशुसनि लोकसन्धमयसनि ५१” मे ‘सनि’ का पान

र तथा “धूरसि धूर्वं धूर्वंत धूर्वंत योऽमान्धुर्वन्ति त धूर्वं य बय धूर्वमि” ५२ मे ‘धूर्वं’ का छ बार प्रयोग होने से व्युत्प्रास है।

लाटानुप्रास के निम्न प्रयोग द्रष्टव्य है—

“हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार” ५३ मे दोनों

‘मधु’ शब्दो का अर्थ एक ही है, किन्तु तात्पर्य का भेद है। यही बात “शशो देवो . . शयो-रभिस्त्वन्तु न ५४” के ‘शम्’ म है।

वेदो मे पुनश्चकत्वाभास का एक अति सुन्दर

उदाहरण है—“यत्त वाणा सम्मत्तन्ति कुमारा

विशिखा इव” ५५। इस मन्त्र मे ‘वाणा’ और

‘विशिखा’ इन सार्थक शब्दो मे आपादान

एकार्यकता की प्रतीति होती है।

अनेक स्थानो पर यमक के भी उदाहरण

मिलते हैं—आद्य रथ भानुमा भानुमन्तमन्मे तिष्ठ

यजतेभि समन्तम्” ५६। इस मन्त्र मे ‘भानु

‘भानु’, ‘मन्तम्’ मन्तम् म यमक है। इसी प्रकार

‘भूष्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशव तुर्फरी पर्फरीका’

५७ मे तीनों निरयक ‘फरौ’ को तथा एक

निरयक और एक सार्थक तुर्फरी की आवृत्ति

होने से यमक है।

ससृष्टि तथा संकर—

शब्दालकार और अर्थालकारो के साथ २

वेदो मे कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहा:

५१ यजु १६ ४८

५२ यजु १ ८

५३ ऋग्. १. १६१. १०

५४. अथर्व. १ ६. १

५५. ऋग्. ६. ७५. १७, यजु. १७. ४८

५६. ऋग्. ५ १ ११

५७ ऋग् १० १०६ ६

४८. ऋग्. १. १६१. ३

४९. ऋग्. १ १६१. १०

५०. ऋग्. : १. १६१. १६

एक ही मन्त्र में दो या अधिक अलंकारों की परस्परनिरपेक्षभाव से या परस्परसापेक्षभाव से एकत्र स्थिति होती है। काव्यशास्त्र में अलंकारों की इस प्रकार एकत्र अवस्थिति को क्रमशः संसृष्टि और संकर की संज्ञा दी गई है। प्रथम 'हम संसृष्टि के दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

‘एत उ त्वे प्रत्यदृशन् प्रदोष तस्करा इव ।
अदृष्टा विश्वदृष्टा प्रतिबुद्धा अभूतन ॥
ऋग्वे. १. १६१ ५’

यहां मन्त्र के पूर्वार्ध में ‘तस्करा इव’ में उपमा तथा उत्तरार्ध में ‘दृष्टा’ ‘दृष्टा’ में लाटानुप्रास है। एवं इसमें शब्दार्थालंकार की संसृष्टि है।

‘उत त्व पश्यन् न ददर्श वाच-
मुत त्व’ शृण्वन् न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वस्मै तन्व विसृजे
जायेव पत्य उज्जती सुवासा ॥’
ऋग्वे. १०. ७१ ४

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में विरोधाभास तथा उत्तरार्ध में उपमालंकार की परस्परनिरपेक्षभाव से एकत्र स्थिति होने से संसृष्टि है। प्रो० डी० आर० भण्डारकर ने इस मन्त्र के पूर्वार्ध में विशेषीकृत अलङ्कार माना है। १५

‘पीर चिद्व्युदप्रुतं पीर पीराय जिव्य ।
यदी गृभीततातये सितमिव द्रुहस्पदे ॥
ऋग्वे. ५. ७४. ४’

यहां एक ही ‘पीर’ शब्द तीन बार मेष, अश्विन् और पीर नामक ऋषि इन विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, अतः यमक है।

उत्तरार्ध में उपमा है। यहां शब्दालंकार और अर्थालंकार का अंगगिभाव संकर है।

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र

प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना ।

अप ध्वान्तमूर्णुहि पूषि चक्षु-

र्मुग्ध्यस्मान् निधयेव वद्वान् ॥

ऋग्वे. १०. ७३. ११

‘यज-प्रिय या मेधाप्रिय, प्रकाशक तथा सुन्दर पक्षी वाली किरणें यह याचना करती हुई सूर्य के पास पहुंची कि जाल में बंधी हुईं सी हमें आप मुक्त कर दीजिए तथा हमारे द्वारा अन्धकार को दूर कर प्राणियों की चक्षु को प्रकाश से परिपूर्ण कर दीजिए।’

यहां अचेतन किरणों में चेतनधर्म याचना असंभव होने से ‘याचमाना इव’ यह गम्य हेतुत्प्रेक्षा है। ‘वयः सुपर्णा’ का अर्थ सुन्दर पक्षी वाले पक्षी से तो किरणों का उसमें निगरण हो जाने से अतिशयोक्ति है। यदि ‘वयः’ तथा ‘सुपर्णा’ में एक का अर्थ पक्षी और दूसरे का किरण अर्थ करे तो ‘किरण रूपी पक्षी’ इस प्रकार रूपक होगा। ‘निधया इव वद्वान्’ में उत्प्रेक्षा है। ‘पक्षी होते हुए भी ऋषि है’ इसमें विरोधाभास है, क्योंकि ऋषि का अर्थ प्रकाशक कर लेने पर विरोध का परिहार हो जाता है। ये सब अर्थालंकार यहां संकीर्ण रूप में हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद एक काव्य है, और उसमें शब्दगत, अर्थगत तथा उभयगत तीनों प्रकार के अलङ्कारों की सुन्दर योजना की गई है।

संस्कृत काव्यों में उपमित मयूर

राजवत्त शर्मा, एम० ए०, रिसर्च-फ़ैलो
संस्कृत-विभाग, राजस्थान-विश्वविद्यालय, जयपुर ।

संस्कृत-साहित्य विश्व-साहित्यो में एक उत्कृष्ट साहित्य रहा है । इस साहित्य में हमें ध्यावहारिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक के विभिन्न पहलुओं का दर्शन होता है । प्राचीन काव्यकारों ने मानव का तो उल्लेख किया ही है किन्तु उन्हें पशु व पक्षी जगत् के प्रति भी जागृत पाया गया है । उपमाविध्न प्रकार संस्कृत-साहित्य के शोभादायक रहे हैं । अतः ये काव्य कारों को विशेष प्रिय हैं ।

काव्यकारों ने हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर को विभिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न रूपों में उपमित किया है । मयूर क समान घन (दृढ़) प्रीति क कारण उत्तुङ्ग दधीचि भावती के समीप प्राये ११ यहा मयूर क मध प्रम की समता दधीचि के भावती प्रेम से की गयी है । जाटो से मोरो की तुलना की गयी है । २ समुद्र तट पर रह कर जल का पान करने वाले मोरो की तुलना समुद्र मयन के समय तट पर भगवान् शकर के विष-भान से की है । ३ सायकाल में नृत्य करने वाले मोर की समता भगवान् शकर के ताडन नृत्य से की गयी है । ४ मधुर मुदग शब्द तथा लय की

- १ 'शिलाण्डीय घनप्रीत्यनुमुख ।' ह० च० पृ० ६१
- २ 'घर्मन्तेदात्पटुतरगिरो बन्दिनी नीलकण्ठ ।'—
विक्रम० ४।१३
- ३ 'अमृतमन्चनसमयमिव तोरावस्थितशिति
कण्ठपीयमानविषम् —कादम्बरी०
- ४ सन्ध्यासमय इव नर्तितनीलकण्ठ ।'—
वासवदत्ता० पृ० २४५

लास्य लीला से उद्भिन्न होकर सगीतशान्ता में जाने वाली कादम्बरी की तुलना मयूर से की गयी है । ५ मधुरध्वनि करने वाले रमणी के कक्षों की समता मोर की कंका से की गयी है । ६ बादलों की ध्वनि को मोरो की ध्वनि से उपमित किया है । ७ राजा हव को यहा उपस्थित बाण के श्वेत वस्त्र की समता मयूर की घांछों के कोने की धवलता से की गयी है । ८ वर्षाकाल में शब्द करके शरद में जुप हुई जाने वाले मयूरों की समता समुद्रों के व्यपकारक बल के शात हो जाने से की गयी है । ९ मोरो के शङ्ख शबर-सेनापति की तुलना शिलाण्डी के शङ्ख मोहन से की है । १० प्रबोधकाल में मयूरों के बैठने

५ मयूरीव मुक्तधार धारागृहमभिपतति'—
कादम्बरी० उ० पृ० २८

६ 'प्रचलत्कलापिकलशङ्खकस्थना'—सिमु०—
१३।४१ 'स्खलितचरणतल-ताडित-मणि-
सोपान-जातगम्भीर-ध्वनि प्रहृष्टानामबरोध-
शिलाण्डिनी केकारवरनृगम्यमान ।'—
कादम्बरी० पृ० २५४

७ मेघमया इव कृतशिलाण्डिकुलकोलाहला ।'
—ह० च० पृ० ४२१

८ 'शिलाण्डिचपाङ्गशङ्कुनी पोण्डू वाससी
वसान ।'—वही० पृ० १४५

९ अदाऽपमालप्य शिलाव सारवो बभूव तूष्णी-
महितापकारक ।'—नेषध० ६।१४

१० 'धोषमिव शिलाण्डिशङ्कुम् ।'—कादम्बरी०
पृ० ६५

के दबो को चोटियों पर अन्धकार व्याप्त हो जाने से उस स्थान में मयूरों के नहीं बैठने पर भी मानों, वे उन पर बैठे हैं ऐसे प्रतीति होती है ।१ यहां मयूरों की अनुपस्थिति का मयूरों की उपस्थिति से साम्य प्रवर्तित किया गया है । मयूरों के मध्य बैठने के कारण पुण्डरीक की समता मयूरनिमित्त कही गयी है ।२ मोर के गले की समता भरकत के कमण्डलु एवं कान के दन्तपत्र से भी बताई गयी है ।३ वास्तव में भरकत का रंग मोर के गले के रंग से साम्य रखता है अतः तुलना सार्थक है, सुन्दर है । मोर-पंख को तुलना अनेक पदार्थों से की है । चमकदार फूलों व मोरपंखों को एक सा बताया है ।४ समयन्ती के केश और मोर-पंख आपस में बहुत ही ज़ोर के कारण बहुतों के पास न्याय के लिये गये हैं ।५ यहां मयूर के पंखों की सुन्दरता से समयन्ती के केशों की सुन्दरता का साम्य प्रदर्शित किया है । इन्द्र धनुष व मोरपंख को समान

बतलाता है ।६ इन्द्र धनुष अनेक रंगों की साम्यावस्था है एवं मोरपंख में भी अनेक रंगों की साम्यावस्था होती है । इन्द्रधनुष आसमान में फैला होता है एवं मोर के पंख भी गोलाकार रूप में फैले देखे जा सकते हैं अतः साम्य सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम है, कल्पना मात्र नहीं । कृष्ण का वल-स्वल चमकते हुये स्वर्ण-कुण्डलों के अप्रमाण में जड़े हुए पथराय मणियों की कान्ति से जचपन के योग्य मयूर पंखों की माला धारण किये हुये के समान शोभता था ।७ यहां पथराय मणियों से युक्त माला की समता चित्र-विचित्र मयूर-पंख की माला से की गयी है । मोर के रमणीय पंखों के समान नृत्यतुल्य विविध विलासों से चंद्रापीड़ के यौवन की तुलना की गई है ।८ मयूर कामावस्था में नृत्य करता है एवं यौवन कामावस्था में नृत्य करता है अतः उपमा ठीक है, उचित है । राजाओं के मुकुट से रंग-बिरंगी किरणों का निकलना मयूर के पंख से निर्मित मुकुट से समता रखता है ।९ यहां मुकुट की किरणों की समता मोर के चित्र-विचित्र पंखों से की है । इसी-विशेषों की सुन्दरता की समता वनों-दिसाओं में उड़ते मयूरों के हिलते हुये चंद्रको से की गयी

१. 'शिखरदेशलग्नतिमिरास्वनाब्जमयूरास्वपि मयूराधिष्ठितास्त्रिभु मयूरयष्टिषु ।'—कादम्बरी० २६६
२. 'मयूरमय इवातिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते लतागहने कृतावस्थानम् ।'—कादम्बरी०
३. 'उवंप्रोक्कमयूर भरकतमणिकरकमिव वारि धारामिः ।'—ह० च० पृ० ४२४, 'शिखिल-सितिता वामश्रवणाश्रयिता दन्तपत्रेण काल-मेघपल्लवेन विद्युत् इव द्योतमाना ।'—वही० पृ० ५७
४. 'मोः स्तानमानकेशरज्जुबिना मयूरपिच्छेन विप्रलघोऽस्मि ।'—विक्रम० २ गद्य ।
५. 'अस्याः कचानां शिलिनस्य किन्तु विधि कलापी विभतेरमाताम् ।'—नैषध० ७।२२

६. अभिनव-जलधरमिव-मयूरः पिच्छ-चित्र-वाप-धारिणम् ।'—कादम्बरी० पृ० ६४
७. अवाप बाल्योचितनोलकण्डपिच्छाबधुङ्गाकल-नामिवोरः ।'—शिशु० ३।५
८. 'विविध-सास्य-विलासयोग्य कलाप इव शिखिण्डिनो यौवनारम्भः प्रादुर्भवन् ।'—कादम्बरी० पृ० २३४
९. चूडामणिमरीचिमयूराजीवाराजन्त राजा-मातपत्न्याम् ।'—वही० पृ० ३४६

है १० नाचते हुये मोर के वर्हमण्डल की आकृति वाले मायुर श्रातपत्रों को माणिक्य के वृक्षों के वन से उपमित किया है ११ वटवृक्ष को मोरपक्ष से निर्मित छत्र से उपासित किया गया है १२ मंदजल बिन्दुओं की समता भयूरपिच्छ से की है ३। द्वारिका के प्रासादों पर बंटे मोरों की हरे रंग की पंछे छप्पर के समान बतायी गयी है १४

१. 'माणिक्यवृक्षकवनायमानं मायूरातपत्रैः ।'—

ह० च० पृ० १०२

२. 'शिखिपत्रजमातपत्रम् ।'—नेषध० ११।३०

३. 'बहुबहिचन्द्रकनिषम् ।'—किरात० ६।११

४. 'हरिष्मणिश्यामतृणाभिरामं हाणि नीध्रंरिव यत्र रेजुः ।'—शिशु० ३।४६

जैन साधुओं के द्वारा मोर-पक्ष धारण करने की समता पवन के द्वारा मोरपंखों को ग्रहण करने से की गयी है १५ यहाँ पवन मोर के पंखों के द्वारा आचार के लिये ग्रहण किये मोर-पंख के साथ सम्बन्धित किया है ।

इस प्रकार विभिन्न काव्यकारों ने मयूर को विभिन्न प्रकार से उपमित कर सादृश्यमूलक अलंकारों के प्रति रुचि प्रदर्शित की है ।

५. 'कंसिचत् क्षणकंरिव मयूरपिच्छवाहिभिः ।'—
कादम्बरी० पृ० ६४

ईश्वर प्रार्थना

कविवर श्री पं० जनमेजय विद्यालंकार, एम.ए., शास्त्री,

भगवन् कृपा से तेरी, जल वायु शुद्ध पाऊं ।
उपवास चाहे दे दो, ज्यादा खिला न देना ॥१॥
निबलं कुरुष निर्धनं, विद्या विहीन निर्गुण ।
एक मित्र कोई देना, पर बेवफा न देना ॥२॥
जिस कुल में जन्म लेकर, श्रौतों को नीच समझूँ ।
वह जात ऊँची भगवन्, हरगिज् भुझे न देना ॥३॥
इस मेरे सिर को काटो, तोड़ो भरोड़ डालो ।
अभिमानियों के प्रागे, लेकिन झुका न देना ॥४॥
पापी मुझे बना दो, इसका न गुम ज़रा है ।
पर भाड़ धर्म की ले, प्रभु पाप मत कराना ॥५॥
गर सत्य में न बोझूँ, तुम झूठ ही बुलाना ।
पर नाम सत्य का ले, प्रभु झूठ मत बुलाना ॥६॥

नाराज तुम अगर हो, जग में प्रलय मचा दो ।
बच्चों से किन्तु मां को, हरगिज् न छीन लेना ॥७॥
तदियों में बाड़ आए, चाहे समुद्र में भी ।
बच्चों की छाँख में पर, धांसू न एक देना ॥८॥
धन दो, न दो, तुम्हारी, इच्छा है मेरे मालिक ।
पर साथ में ज़रा भी, अधिमान तुम न देना ॥९॥
दुनियाँ की बादशाहत, हम चाहते नहीं हैं ।
हिन्दोस्तान लेकिन, हम से न छीन लेना ॥१०॥
पाकर जिसे, तुम्हें हम, भगवान् मूल जाएँ ।
विज्ञान वह न देना, धन धान्य जो न देना ॥११॥
नेपोलिपन सिकन्दर, हितलर न मांगते हम ।
गान्धी हमें अगर तुम, सौ बार ईश देना ॥१२॥

हिन्दी-पत्रकारिता के मूर्धन्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, ६।६२५१, देवनगर, करौलबाग, नई दिल्ली ५

मूल सुधार—गत ग्रंथ में यह शेषांश किन्हीं असावधानता से न दिया जा सका वह हम यहाँ दे रहे हैं ।

—सम्पादक

(गताक पृष्ठ ३०५ से आगे)

हो सामान्य नमस्ते के अतिरिक्त झुक कर सलाम, वन्दना इत्यादि की। इसके कारण 'भर्जुन' को कई दिक्कतों में भी फँसना पड़ा पर इन्द्र जी इस मामले में इतने स्वाभिमानो और संवेदनाशील थे कि कभी भी समझौता करने को तैयार न होते थे।

आज के हिन्दी सम्पादको और पत्रकारों को पं० इन्द्र जी के जीवन के इस पहलु से विशेष शिक्षा लेनी चाहिए।

गुरुकुल विश्वविद्यालय और संसद् सदस्यता
पत्रकारिता के इस दीर्घकालीन जीवन के साथ पं० इन्द्र जी अपनी मातृ-शिक्षा-संस्था और पूज्य पिता जी—स्वामी श्रद्धानन्द के लगाये पौधे गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार के लगभग डेढ़ दशक तक उप कृतपति रहे। इस अवधि में आपने देश की वर्तमान अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए इस संस्था में कई सुधार किये जिसके फल-स्वरूप अब यह गुरुकुल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय बन गया। पण्डित जी लगभग १० वर्ष तक विशिष्ट शिक्षाविज्ञ और साहित्यिक के रूप में संसद् सदस्य भी रहे।

इन्द्र जी का ऋण—

अभी तक स्मारक नहीं बना

यह खेद की बात है कि हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में पं० इन्द्र जी को

वह सम्मान नहीं मिला जिसके थे अधिकारी थे। हिन्दी जगत में उनका अभी तक कोई स्मारक नहीं है। उनकी स्मृति में एक अभिनन्दन पुस्तक श्री सत्यकाम विद्यालंकार ने प्रकाशित किया है जो स्तुत्य प्रयत्न है। यदि इसे कुछ अधिक व्यापी और संस्मरणात्मक तथा साहित्यिक सामग्री व पंडित जी के कुछ विशिष्ट लेखों और उनकी कृतियों के प्रशंसा से आपूरित कर 'ग्रन्थ' रूप दिया जाता तो नई पीढ़ी के लिये स्थायी और पथप्रदर्शक साहित्य की श्रेणी में समाविष्ट हो सकता।

सन् १९१५ से १९६० की २० अगस्त तक जब उनका स्वर्गवास दिल्ली में ही हुआ—

४५ वर्ष तक इन्द्र जी की साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि सब प्रवृत्तियों का केन्द्रस्थल दिल्ली ही रहा। इस प्रदेश और राजधानी के निवासियों व नेताओं पर इसी साहित्यिक ऋण के ऋण से मुक्त होने का विशेष दायित्व है। आज हिन्दी में सम्पन्न और समृद्ध पत्रकारों, लेखकों और प्रकाशकों की कमी नहीं है। इनमें अनेक ऐसे हैं जिन्हें इन्द्र जी ने कलम पकड़नी सिखाई थी। उनसे उपकृत हिन्दी साहित्य, राजनीति और शिक्षा क्षेत्र में अनेक कई व्यक्ति हैं। क्या ये सब इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पहचानेंगे?

यह चिरन्तन सत्य है कि साहित्यकार के सम्मान से ही राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है।

(पृष्ठ ३४० से आगे)

समानार्थक है। हमने पहले ही देखा है कि तत्त्वदर्शन ही दर्शनशास्त्र का परम और चरम लक्ष्य है। दर्शनशास्त्र को परीक्षा या समीक्षा-शास्त्र भी कहते हैं। इसका विकास मानव-हृदय में सृष्टि के विकास के साथ-साथ होता आया है। भारतीयदर्शन में वैदिक ऋषिओं के द्वारा प्रकृति-दर्शन किस प्रकार क्रमशः प्रात्मदर्शन में परिणत हो गया। यह एक मानव हृदय की परम जिज्ञासा है जो स्वाभाविक है। यही बात पाश्चात्य प्रीकदर्शन में पायी जाती है। प्रीकदर्शन के जन्मदाता थेलीज् ने जल को ही परमतत्त्व माना। उसने प्रकृति को उन्मुक्त नेत्रों से देखा और देखा कि जल ही तो तीनों (बर्फ के रूप में ठोस, पानी के रूप में द्रव, वाष्प के रूप में गैस) रूपों में परिवर्तित होता है। शायद यह स्पूलसृष्टि भी आदि में जल के रूप में रही होगी। इसलिये जल ही चरमतत्त्व, मूलकारण है। थेलीज् ने सृष्टि के मूलकारण की व्याख्या इसी सृष्टि से करने का प्रयास किया था। उसने नग्न प्रकृति को देखा, बाड़ में किस प्रकार जल के द्वारा ध्वंसलीला होती है—देखा, एवं जल के कारण ही हम जीवन भी धारण करते हैं। जल को ही उसने 'परमतत्त्व' कह दिया। हमारे यहां वेदों में यही बात मिलती है—'आप एव ससर्जर्वा' जल को सृष्टि का प्रादिकारण कहा गया है।

मानव ने जिस दिन अपने को इस धरती पर पाया होगा, उसने आश्चर्य के साथ, जिज्ञासा

१. कान्ट अपने दर्शनशास्त्र को Critical philosophy कहता है।

२. देखिये—'प्रीकदर्शन में थेलीज् के बिचार

के साथ आखें काड़-काड़ कर देखा होगा, प्रकृति के नाना सौन्दर्यों को और उसके भयंकर नग्नरूप को भी ! तब उसमें भय, आनन्द और आश्चर्य के साथ प्रकृति को तत्त्वतः जानने की अभिलाषा जगी होगी ! तभी वह प्रकृति के रहस्यों को जानने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार जिसे जानने में असमर्थ रहा या जिससे हानि होती नजर आयी, और जिससे लाभ नजर आया, या जिससे लाभ-हानि दोनों होती हों, (जैसे सूर्य से लाभ-हानि दोनों ही होती है क्योंकि सूर्य के अधिक तपने पर संसार जलकर भस्मीभूत हो सकता है एवं सूर्य का उदय होना जीवनधारण का एक मूल स्रोत है) उसकी पूजा करने लग गया। जल, अग्नि, वायु आदि इसी प्रकार पूजने लगे। वस्तुतः ये वैदिक देवता प्रकृति की बाह्यशक्तियां हैं। मानव के लिये ये प्राकृतिक शक्तियां अपूर्व और शक्ति कर देने वाली थीं। इन्हें देख कर प्रारम्भ में मानव को भय और आश्चर्य हुआ। मानव के सामने इन प्राकृतिक शक्तियों के जो रूप थे वे रहस्य-युक्त थे। मानव को जिज्ञासा बढ़ती गई और भीति से विश्वास का उदय हुआ। विश्वास ही धर्मशास्त्र की नींव है। जहां तर्क ने स्थान लिया, वहां दर्शनशास्त्र का उदय हुआ। मानव में तर्क करने या जानने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। बालक को देख कर हम जान सकते हैं कि बालक में जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति बहुत है और वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तर्क बुद्धि से पार न पाकर भले ही वह विश्वास करने पर बाध्य हो जाता हो, पर विश्वास मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। जानने की सीमा ही विश्वास करने पर मजबूर करती है। विश्वास लादी गई वस्तु है, और जानने की अभिलाषा

मानव का स्वाभाविक गुण है। जानने के लिये मनुष्य तर्क करता है—यह परिवर्तनशील, विचित्र, लोलामयी सृष्टि क्या है ? इसका मूल कहां है ? इसके आदि और अन्त क्या है ? ये प्रश्न मानव मन में जगते गये और इनके समाधान भी मानवबुद्धि देती गई; क्योंकि बुद्धि का कार्य है विश्लेषण और सामान्यीकरण है। मानव ने प्रश्न किया—इस सृष्टि का सूत्रधार कौन ? यह प्राणी जगत् कहां से आया और अन्त में कहां जायेगा ? मैं कौन हूँ ? कहां से यहाँ पर आगया हूँ ? मेरा भविष्य क्या है ? ये प्रश्न मानव मन में प्रारम्भ से ही जगे थे और आज भी ये प्रश्न मानवमन को भ्रमित कर रहे हैं। मानव अपनी सहज-प्रज्ञा से, अन्तर्दृष्टि की सहायता से इन प्रश्नों के समाधान भी खोजता रहा है। प्रयास करने की इस पद्धति को ही दर्शनशास्त्र कहते हैं। दर्शनशास्त्र में समाधान करने के तात्त्विक प्रयास किये जाते हैं। मानव जब तर्क से पार नहीं पाता, तब बुद्धि की सीमाओं से भयभीत क्लान्त होकर विश्वास और श्रद्धा की शरण में अपने सभी समझने की शक्ति के उत्तरदायित्व को समर्पण कर देता है। इसी अवस्था में धर्म का उदय होता है। धर्मशास्त्र की आधारशिला विश्वास है। दर्शनशास्त्र की आधारशिला तर्कबुद्धि, तात्त्विक ढंग से जानने की अभिलाषा है। इस प्रकार यह सिद्ध होगया कि दर्शनशास्त्र सृष्टि के पदार्थों के मूलतत्त्व को जानने की एक प्रक्रिया है या यो कहें कि तत्त्वनिर्णायक शास्त्र ही दर्शनशास्त्र है।

प्रश्न यह उठता है कि यदि पदार्थतत्त्व निर्णायकशास्त्र ही दर्शनशास्त्र है तब तो विज्ञान भी दर्शन होगा। क्योंकि विज्ञान का भी लक्ष्य

पदार्थतत्त्व-निर्णय ही है। इसके उत्तर में दार्शनिकों का कहना यह है कि पदार्थतत्त्वनिर्णय शब्द से दर्शनशास्त्र में कारणतत्त्वनिर्णय ग्रथ लेना चाहिए। कारण जो चरमतत्त्व अर्थात् पदार्थों का अन्तस्तत्त्व है, उसकी गवेषणा करना दर्शनशास्त्र का कार्य है। विज्ञान का कार्य ऐसा होने पर भी वह विश्वप्रकृति का स्वरूप निर्णय करने का प्रयास करता है। विज्ञान चरमतत्त्व की गवेषणा में पूर्वाग्रह रखता है; क्योंकि वह इसी वृक्षप्रपञ्च में खेतीज् के समान समाधान खोजता है। खेतीज् को इसी कारण विज्ञान और दर्शन दोनों का जन्मदाता माना जाता है। दर्शनशास्त्र के सामने यह पूर्वाग्रह नहीं है कि मूलतत्त्व को बहिर्जगत् में ही खोजना है या अन्तर्जगत् में। गवेषणा करने पर जहाँ भी हमारी प्रज्ञा पहुँचे वह भी तत्त्व हो सकता है और उससे परे भी वह तत्त्व हो सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध दार्शनिक 'क्वाण्ट' कहता है कि हमारी प्रज्ञा परमार्थ तक नहीं पहुँच सकती हमारी बुद्धि अपने स्विकल्पों में अटकती है। उसके पास अपना ही रंग है, जिस प्रकार काले चरमे से किसी वस्तु को देखने पर काली नजर आती, उसी प्रकार बुद्धि भी अपने ही रंग में रंग कर किसी वस्तु को ग्रहण करती है। वस्तु को उसी के रूप में बुद्धि ग्रहण नहीं करती या कर सकती। अतएव अन्तिम तत्त्व अज्ञेय है।' अन्य दार्शनिक कहेंगे 'अज्ञेय' है यह तुम किससे कह रहे हो ? बुद्धि से ? यदि बुद्धि से कहते हो तब तो बुद्धि इतना जानती है कि तत्त्व अज्ञेय है। अज्ञेयतत्त्व के विषय में 'अज्ञेय' है यह

१. पारमार्थिकदर्शन में क्वाण्ट के विचार देखिये।

2. Categories

कथन भी बदतोप्याघात है । जैसे मूंगा नहीं कह सकता कि मैं मूंगा हूँ ।

जो भी हो दर्शनशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत और उन्मुक्त है । दर्शनशास्त्र में नानामत हो सकते हैं होते भी हैं । परन्तु विज्ञान में यह कभी नहीं । अन्तिम सिद्धान्त विज्ञान में एक होगा । प्राक्कल्पना में मतभेद भले ही हो, प्रयोग के पश्चात् एक सिद्धान्त में सभी वैज्ञानिकों को आना पड़ता है दर्शन में ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि दर्शन का क्षेत्र असमीत है बुद्धि से परे अनुभूति को भी स्थान है दर्शन में । विज्ञान में अनुभूति का स्थान प्रयोग ने लिया है । दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयोग असम्भव है । शिवाव, तर्क-वितर्क हो सकते हैं, युक्तियाँ दी जा सकती हैं, पर प्रयोग नहीं हो सकते । युक्तिग्र्यों से एकमत कुछकाल के लिये होने पर भी अन्त्य दार्शनिक पैदा होकर उसमें विरोध दिखाता है । मुष्टे-मुष्टे मर्तिभिन्ना है । दर्शनशास्त्र में यह समस्या इस शास्त्र की विषय-वस्तु के कारण है

और मानवज्ञान की सीमा के कारण वैज्ञानिक मृण्मयराज्य छोड़ कर चिन्मयराज्य की ओर नहीं जाता । वैज्ञानिक की साधना मृण्मयी शक्ति की उपासना में सिद्ध है, परन्तु दार्शनिक यहाँ पर सन्तुष्ट नहीं । दार्शनिकों के मत में इससे भी परे कुछ जानने को बाकी है । शक्ति के अनुसार तो यह सत्ता मात्र जड़शक्ति को लीला है । भारतीयदर्शन में सब समय एक सर्वतोऽनु-स्यूत सत्य को खोजने का प्रयास है । चाहे वह परमसत्य शिव हो, चाहे शक्ति हो चाहे ब्रह्म हो, सत् हो और चाहे पूर्णविज्ञान या निरपेक्षसूत्र्य ही क्यों न हो, अथवा समस्त सृष्टि को लेकर एक पूर्णसत्य ही क्यों न हो, सत्य एक । द्वैतवाद के अनुसार भी ईश्वर एक ही है, भले ही जीव-जगत सत्य हो, पर उन्हें ईश्वर के समान सत्ता नहीं प्राप्त है । वे सापेक्ष हैं । पूर्णतत्त्व तत्ते निरपेक्ष हैं; दर्शनशास्त्र उस निरपेक्ष सत्य की खोज करता है ।

अभिनन्दन

'गुरुकुल-पत्रिका' के सुयोग्य लेखक आर्यजगत् के विद्वान् श्री भवानीलाल जी भारतीय को राजस्थान विश्वविद्यालय ने उनके अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ पर पी.एच.डी. से श्रलकृत किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ में आर्यसमाजी विद्वानों द्वारा लिखे गये सस्कृत के सभी प्रकार के ग्रन्थों का श्रालोचनात्मक विवेचन करते हुए गुरुकुलो आदि सस्थाओं द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं का विवरण भी इसमें सकलित हुआ है । इसके लिये हम भारतीय जी का शुभाभिनन्दन करते हैं । आशा है आप इसी भाति आर्यसमाज की सेवा करते रहेंगे ।

—सम्पादक

गुरुकुल-समाचार

द्वारा श्री सूर्यप्रकाश विद्यालकार (प्रतिष्ठित)

श्रुतुरंग

श्रुतुराज बसन्त का चुम्बके-चुपके आगमन हो रहा है। वह बगियों में, वृक्षों में, फूलों में तथा किसलय की कोमलता में जीवन-सञ्चार कर रहा है। पतझर द्वारा निरलकृत वृक्षों को सजाने की साध लेकर, आशा-निराशा के, हिडोलों में झूलते हुए शिशु-जीवन को आशा की नई थपकी बेकर, वह निरिक्लृता का नव राग धलाप रहा है। हसता, खिलता, मुस्कुराता आशा का नवीन सूर्य-प्रकाश पुष्पों का विकसन कर, ध्वनों के कतरव को, एष कोयल की कोमल-कान्त-कू-कू को मुना समस्त प्रकृति को अशोकमय कर रहा है। इसप्रकार आशा की किरणें स्वर्णमयी द्विगुणित आभा से अलंकृत हो जाती हैं।

इस बार गुरुकुल को देखने वालों की संख्या सामान्यरूप से घटती रही। विशेष रूप से जम्मु काश्मीर के अध्यापकों का दल उल्लेखनीय है, क्योंकि उनसे की गई बातचीत यही निष्कर्ष देती है कि वे गुरुकुल के शान्त एवं मनोरम वातावरण से काफी हद तक प्रभावित थे।

गणतन्त्र दिवस

२६ जनवरी को 'गणतन्त्र दिवस समारोह' पूर्ण सजधज के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वजा का आरोहण विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राचार्य श्री प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों, उपाध्यायों एवं अन्य कर्मचारियों को सन्देश देते हुए कहा—“हमें अपने देश के प्रति कर्त्तव्यों की ओर सजग होकर निष्ठावान् होना चाहिए। ताकि परम्परा से चली आने वाली

संस्कृति एवं धर्म को सबूतों के समान ही सर्व-व्यापक रूप दिया जा सके।” तथा अपने कहस कि, “जो गणतन्त्रहीनता की प्रवृत्ति ध्वज के सम्मान में देखी जा रही है। वह देश के लिए घातक है तथा हिंसा एवं तोड़फोड़ की प्रवृत्तियों से दूर रहने का ही भरवस प्रयास करना चाहिए, सभी देश की एकता कायम रह सकती है।” इसके पश्चात् अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ गणतन्त्र के प्रजातन्त्र के महत्त्व को दर्शाया।

इसके पश्चात् अपने राष्ट्रीय सलामी लो तथा अपने विश्वविद्यालय की एन.सी.सी. की दोनों कम्पनी नम्बर एक तथा चार के छात्रों का निरीक्षण किया। छात्रों की वेव, सज्जा आदि देख प्रसन्नता व्यक्त की।

अन्त में विविध जयकारों से वातावरण को गुरुजायम न करते हुए तथा राष्ट्रीयध्वजा को सगर्व सहराते देखते हुए, वहां से समस्त जन विदा हुए। ओर साथ ही साथ देश की एकता एवं अपूर्व समृद्धि का सन्देश आगे को लेकर चलता हुआ यह दिन, प्रजातन्त्र के भव्य प्रासाद पर एक नई एवं गौरवपूर्ण मज्जिल को बना गया।

“वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिषद्”

वार्षिकोत्सव-सम्पन्न

गणतन्त्र दिवस के पुरोत पर्व पर 'वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिषद्' गुरुकुल कांगड़ी इन्टर साइन्स कालेज का वार्षिकोत्सव बहुत ही सजधज के साथ मनाया गया। 'परिषद्' के संचालक प्रो० प्रेमचन्द जी वित्तल के अनुरोध पर उत्सव का उद्घाटन विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं परिषद् के संरक्षक प्रो० सुरेशचन्द्र जी त्यागी

के किया। इसके परम्परागतः ११ बजे प्रखिल भारतीय स्तर की माध्यमिक-महाविद्यालयों को लेकर एक सार्वजनिक-प्रतिप्रेषित समारोह के नहीं। जिसका समापन हिन्दी-साहित्य के मोरवस्तम्भ द्वारा प्रारम्भ आचार्य श्री किशोरोदास जी काजपेयी ने की। विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री आचार्य प्रियदर्शन जी वेदवाचस्पति ने आभार ज्ञापित की जो हिन्दी साहित्य की समृद्धि निधि के रूप में स्वीकार किया।

प्रतिप्रेषित का विषय—“सदन की राय में प्रादेशिक भाषाओं की विश्वविद्यालयी स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाना हिन्दी के विकास के लिए बाधक है”। विषय के पक्ष एवं विपक्ष में बक्तारों ने अपने विचार बहुत ही सुलझे एवं सुव्यक्त रूप में प्रस्तुत किए। चलचित्रयो-‘हार का श्रेय’ ‘गोचर इन्टरमोडिएट कॉलेज रामपुर मतिहारन जिन्ना सहारनपुर’ को मिला। इसी महाविद्यालय के छात्र श्री कृष्णकुमार सर्वप्रथम रहे तथा द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः श्री रामावतार (गुरुकुल महाविद्यालय उवालापुर) व श्री वीरपाल (वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी) रहे।

प्रतिप्रेषित की समाप्ति पर समापति आचार्य काजपेयी जी ने बोले हुए कहा “भाषा नहीं होती तो विज्ञान नहीं होता। भाषा से विज्ञान का ज्ञान ही नहीं प्रगट। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका भाषा से सम्बन्ध नहीं। हृदय का साहित्य कविता रूप है, विचार का साहित्य ज्ञान के विस्तार। भाषा के बिना यहाँ तो विज्ञान पिछड़ा गया।” शिक्षा के माध्यम के विषय में प्राप्ति कहा कि—“अपेक्षित के माध्यम से शिक्षा देने से ज्ञान के साहित्य में प्राप्ति नहीं बड़ पायेगा”।

सामकाल ५ बजे विश्वविद्यालय भवन में ‘सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भारतीय-विस्तार समारोह’ हुआ। भारतीय-विस्तार सं० मुख्याध्यापता श्री० पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार ने किया। सर्वप्रथम परिषद् के अध्यक्ष श्री मुंशीर-कुमार (विज्ञान शाखा) छात्र ने परिषद् का आधिकारिक पत्र पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात् छात्रों की ओर से श्री कौशल कुमार (विज्ञान शाखा) का हार्मोनियम वादन, श्री प्रखिलकुमार का बंजी वादन एवं अनेक छात्रों के गीत के साथ-साथ बाहर के अन्य श्रेष्ठ कलाकारों ने गाँगा लिया। ‘कर्मो कुल प्रतिप्रेषित’ का आयोजन श्री काशी मनोरंजन रहा। अन्त में भारतीय-विस्तार समारोह के परचात् उत्सव की परिसमाप्ति हुई।

स्वर्णपद विजेता

प्रसन्नता के साथ-साथ गौरव का विषय है कि श्री रघुवीर मुमुक्षु वेदालंकार (अंतिम वर्ष) ‘भारतवर्ष संस्कृत विश्वविद्यालय’ में आयोजित माध्यम-प्रतिप्रेषित में स्वर्ण-पदक के अधिकारी हुए। स्वर्णीय रहे कि यह प्रतिप्रेषित प्रखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर की थी, जिसमें विषयधी प्रत्येक करणों सत्यमेव छात्रों के लिए प्रशंसीय एवं विश्वविद्यालय के लिए गौरवप्रद हैं। हम विश्वविद्यालय की ओर से छात्र को इस सफलता के लिये बधाई देने हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि वह भविष्य में भी इसी प्रकार का यशोलाभ करता रहेगा।

संस्कृत-भाषण-प्रतिप्रेषित

११ जनवरी को वेदमहाविद्यालय के प्रारम्भ भवन में सायं ३ बजे संस्कृत-विषय के तत्कालीन के कर्त्तव्य के अनेक पक्षों को लेकर माध्यम-प्रतिप्रेषित समारोह के गये। इस प्रतिप्रेषित

का सभापतिस्त्व एम० एम० जे० एन० डिपी कालेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष श्री ठक्कर मिश्रजी ने किया। प्रतियोगिता में अनेक छात्रों ने भाग लिया। जिसमें सर्वप्रथम श्री बीरपोल बेब (द्वितीय वर्ष), द्वितीय श्री वेवशर्मा बेब (द्वितीय वर्ष) तथा तृतीय श्री धर्मवीर आयुर्वेद (द्वितीय वर्ष) रहे। स्वतन्त्र-वक्ता के रूप में श्री रघुवीर 'मुमुक्षु' तथा श्री वेदप्रकाश एम० ए० संस्कृत (अन्तिम वर्ष) ने भाग लिया। प्रतियोगिता को समाप्त पर संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० रामनाथ जी वेबालंकार ने सभापति महोदय का धन्यवाद किया। हम भी विश्वविद्यालय की ओर से सभापति महोदय के प्रामाणी हैं तथा समस्त भाग लेने वाले छात्रों को यथाई बेटे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन

द्वितीय 'अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन' ३ जनवरी १९६६ से ११ जनवरी तक मद्रास में सम्पन्न हुआ। जिसमें देश-विदेश के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गुरुकुल काँगड़ी विश्व-विद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो० गंगाराम जी एम० ए० ने भाग लिया। स्मरणीय रहे कि इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन ने किया तथा अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्य-मंत्री श्री अन्नादुराई ने की। प्रो० गंगाराम जी ने वहाँ पर होने वाली समस्त गोष्ठियों में भाग लिया। उन्होंने वार्तालाप के मध्य गुरुकुलीय आदर्शों की चर्चा करते हुए, भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं के मध्य हिन्दी के महत्व को रखा। आपने इस सम्मेलन के बाद निष्कर्ष रूप से कहा कि—“यद्यपि भारत की आधुनिक भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और इसका साहित्य सबसे समृद्ध है। यह भाषा केवल भारत में ही नहीं अपितु मलेशिया और

श्रीलंका में भी बोली जाती है। परन्तु जहाँ तक हिन्दी का प्रश्न है, उसे भारत के अधिकांश लोग उत्तर में ही नहीं अपितु दक्षिण में भी बोलते एवं समझते हैं। अतः वही एकमात्र राज भाषा है जो इस समय वह स्थान प्राप्त कर सकती है, जिसे न तमिल ले सकती है, न बंगला, न अन्य प्रादेशिक भाषा और न ही अंग्रेजी।’

मद्रास से लौटते समय रजिस्ट्रार महोदय उपाधि की मान्यता के सम्बन्ध में बम्बई और गावाड, मैसूर और आगरा विश्वविद्यालयों में गए। मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० श्री के० एल० माली जी (भूतपूर्व शिक्षामन्त्री भारत के रूप में जो यहाँ आ चुके हैं) से मेट हुई। बम्बई विश्वविद्यालय में प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धा-न्तालंकार संसद्-सदस्य (भूतपूर्व उपकुलपति गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय) के साथ डा० गजेन्द्र गडुकर उपकुलपति बम्बई विश्वविद्यालय से मिले। आशा है कि रजिस्ट्रार महोदय के ये प्रयत्न सफलता में सहायक होंगे।

आयुर्वेदिक स्नातकोत्तरीय संघ

बरेली के आयुर्वेदिक डिग्री कालेज में सम्पन्न गोष्ठी में जामनगर (आई.ए.एस. आर.) तथा वाराणसी (बी.एच.यू.) केन्द्रों से प्रशिक्षित स्नातकोत्तर छात्रों के सर्व प्रथम संघ की स्थापना हुई। जिसमें उत्तरप्रदेशीय शाखा के प्रधान-मंत्री हमारे विश्वविद्यालय के स्नातक डा० ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को चना गया। साथ ही साथ उन्हें भारत, नेपाल, लका, आदि में इस संघ के संचालनार्थ केन्द्रिय समोजक भी नियत किया गया। प्रस्तुत बैठक प्रो. डी. ए. कुलकर्णी भू० पू० प्रिन्सिपल जामनगर को अध्यक्षता तथा आयुर्वेद बोर्ड के डायरेक्टर श्री मुकुन्दलाल जी के उद्घाटनाव में हुई। आशा है श्री ज्ञानेन्द्र जी इस कार्य को संपुष्ण के साथ करते हुए विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे।

